

الحمد لله

که

کتاب مستطاب ہدایت مآب

تفسیر فیج الشان قانع بدیع الادیان و مشایخ کان العرفان

مسمی بہ

مصنف

جناب العلماء المحققین قدوة الفقہاء والمفسرین حامی الملتہ لدین بن ابن الحجۃ الاسلام دالین جناب

مولانا راحیہ حسین صاحب قندہ ضوی گوپال پوری علی الشریقا

باہتمام جناب مولانا سید اظہار الحسنین صاحب عشر دی صدر الافاضل و اعظم مدرستہ عظیمین
ومدیرو دائرہ تحقیق کجھوا (صوبہ بہار)

از جانب

دائرہ تحقیق کجھوا (صوبہ بہار)

در مطبع اصلاح کجھوا مطبوعہ گرجھ

ضروری معذرت

الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ والہ الطاہرین

ولعنة الله علیٰ اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الی یوم الدین۔

اما بعد اوراق کے ان سفید اور روشن دامنوں کو داغدار کرنے والا ناچیز راحت حسین بن سید طاہر حسین صاحب مرحوم رضوی ساکن گوپال پور اضلع سارن صوبہ بہار حضرات مومنین کی خدمت میں اس قدر عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس ناچیز کی عمر ساٹھ کے قریب پہنچ گئی جوانی نے ساتھ کیا چھوڑا کہ جسمانی قوت کے ساتھ ہی ساتھ دماغی قوت بھی رخصت ہو گئی علاوہ اس کے دوام مرض اور عموماً پورے جسم کے اور خصوصاً دماغی شانہ کے درونے جو دس بارہ سال سے رفیق بدن ہے بالکل بیکار کر رکھا ہے اور دنیاوی آلام و تزدادات اور مالی قلت اور سرمایہ کی کمی نے حواس کو بھی مختل کر دیا ہے۔ اور باوجود علمی بے بضاعتی کے جو خلقی چیز ہے کام ایسا شروع کیا ہے جو صاحبان فضل و کمال کا وظیفہ ہے اور ارادہ یہ کر رکھا ہے کہ اس ناچیز تحریر یعنی تفسیر میں ان کل آیتوں کی تفصیل کر دی جائے جو فضائل اہلبیت اور مذمت دشمنان اہل بیت میں نازل ہوئی ہیں اور ان اعتقادی غلطیوں کی اصلاح کر دی جائے جو قرآن مقدس کے اکثر ترجموں اور تفسیروں میں پائی جاتی ہیں اور مذاہب باطلہ جیسے دہریہ و پتھر پرست اور آریہ اور قادیانی اور عیسائی اور اہل قرآن اور اہلسنت کے اعتراضوں کے جواب دیئے جائیں جو وہ مذہب حق پر بے بنیاد کرتے رہتے ہیں اور ان پر جو منصفانہ اعتراضات وارد ہوئے ہیں ذکر کئے جائیں جس کا نمونہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ باوجود اس کے کہ کتابوں کی بہت کمی ہے اور ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو میرا ہاتھ بٹائے اور کم سے کم موجودہ کتابوں سے مضامین نکال کر سامنے رکھ دیا کرے۔ ایسے عظیم ہم کو انجام دینے کے لئے بس میری غم آلود جان ہے اور درد مند جسم اور پریشان دماغ۔ البتہ خداوند منان کی توفیقات کا شکریہ کسی طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ اس کی مدد سے ہمت بلند ہے اس لئے حضرات مومنین کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرمائیں اور اگر کمی دیکھیں تو معذور سمجھیں اور منظر عہد دی بارگاہ رب لعزت میں ہرز کے بعد میر فراغ مالی اور وسعت مالی اور صحت جسمانی اور انجام بخیر ہونے کے لئے دعا سے فراموش نہ فرمائیں کیونکہ مومن کی دعائے خیر اس کے دینی بھائی کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ والسلام

ناچیز راحت حسین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ فاتحۃ الكتاب

ابن عباس اور قتادہ کہتے ہیں کہ سورہ الحمد مکہ میں نازل ہوا۔ اور مجاہد نے کہا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دو دفعہ نازل ہوا ایک مرتبہ مکہ میں دوسری دفعہ مدینہ میں لے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے
سورہ الحمد کی فضیلت (بطریق شیعہ) ہیں کہ اگر سورہ الحمد کسی مردہ پر پڑھا جائے
 اور خدا اوسیں روح ڈال دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لے اور حضرت امام محمد باقر
 ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بیمار کو سورہ الحمد سے صحت نہ ہو اور کو کسی چیز سے نہ ہوگی لے حضرت
 امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سرور عالم صلوات اللہ علیہ وسلم
 سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ خداوند عالم نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد میں نے تم کو سبج مثانی اور
 قرآن عظیم (بزرگ) دیا ہے۔ پس خدا نے صرف مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ مجھ کو فاتحۃ الكتاب
 (یعنی سورہ الحمد) دیا اور اوسکو قرآن بزرگ کے مقابل میں ذکر کیا ہے (جس سے معلوم ہوتا
 ہے کہ الحمد قرآن کے باقی کل سورتوں کے مجموعہ کا مرتبہ میں ہم پلہ ہے) اور البتہ سورہ الحمد
 شرافت اور بزرگی میں کل ادون چیزوں سے زیادہ ہے جو عرش کے خزانوں میں ہیں اور خدائے
 بزرگ و برتر نے سورہ الحمد کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ کو خاص کیا اور اس سے انکو عزت
 دی اور اوسیں سوا حضرت سلیمان کے کسی نبی کو ادون کا شریک نہیں بنایا اور حضرت سلیمان کو بھی

لے مجمع البیان ص ۷۶ برہان ص ۲ جلد الجوالہ کافی۔ لے برہان بہ نشان وحوالہ بالا۔

عہ سبج مثانی یعنی سات آیتوں والا سورہ یا سات آیتیں جو نماز میں دم سے کم

اس سورہ میں سے صرف (ایک آیت یعنی) بسم اللہ الرحمن الرحیم دی جس کو اس نے بھتیس کی زبانی قرآن میں ذکر کیا ہے جو اس نے (اپنی قوم سے) کہا تھا کہ میرے پاس ایک بزرگ خط (ہدایت کی معرفت) بھیجا گیا ہے اور وہ حضرت سلیمان کا خط ہے اور مضمون اس کا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم (مجھ پر تم لوگ بڑائی نہ کرو اور سب کے سب مسلمان ہو کر میرے پاس چلے آؤ) حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ جو شخص حضرت محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام پر اعتقاد رکھتے ہوئے سورہ اکھد کو پڑھے اور اوس میں جو کچھ ہے اس کو (سر جھکا کر) مان لے اور اس کے ظاہری اور باطنی معنی پر ایمان لائے تو خداوند عالم اس کے ہر حرف کے بدلے ایک ثواب ایسا دے گا جو دنیا سے اور دنیا کی کل چیزوں سے بہتر ہوگا۔ خواہ وہ چیزیں مال ہوں یا کوئی دوسری نعمت اور جو شخص سورہ اکھد پڑھنے والے سے توجہ کر کے سنے تو اس کو بھی اسی قدر ثواب ملے گا جتنا پڑھنے والے کو ملے گا۔ پس چاہیے کہ تم لوگ اس بھلائی کو بہت زیادہ انجام دو۔ کیونکہ یہ ایک نعمت ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا وقت نکل جائے اور تمہارے دلوں میں حسرت رہ جائے (اور افسوس کرنا پڑے) لہذا بطریق تسبیح حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الحمد (پڑھنے سے) نہ ہر دفع ہوتا ہے۔ ۳۰ پھر ارشاد فرمایا کہ سورہ اکھد (پڑھنے سے) کل بیماری دفع ہوتی ہے ۳۰ پھر ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے جن چیزوں کے ساتھ مجھ پر احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تم کو فاتحۃ الکتاب دی اور یہ ایک خزانہ ہے میرے عرش کے خزانوں میں سے ۳۰۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مدد بزرگی یا بزرگ خدا رحم کرنے والا سب پر رحم کرنے والا خاص مومنوں پر

(کہو) (فلاں کام کرتا ہوں) مدد سے خدا اے بزرگ کے جو سب پر اور خاص کر مومنوں پر رحم کرے اور اللہ

۳۰ تفسیر سورہ بان ج ۲۶ بحوالہ ابن بابویہ علیہ الرحمہ ۳۰ کنز العمال جلد ۱۳۹ ۳۰ کنز العمال جلد ۳۰ جس طرح صورت دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھنے والوں کی اصلی غرض صورت کو دیکھنا ہوتی ہے اور آئینہ صورت دیکھنے کا صرف ذریعہ ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو پکارنا یا بتانا چاہتا ہے تو اس کا نام لیتا ہے اور نام کو جو حفظ ہے اس کو پکارنے یا بتانے کا ذریعہ قرار دیتا ہے اور اصلی غرض اس کی اس شخص کی ذات سے ہوتی ہے جس کا نام لیتا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ غرض کا تعلق اصل میں ذات سے ہوتا ہے اور ذات ہی سے غرض حاصل ہوتی ہے نام جو لفظ ہے صرف ذریعہ ہوتا ہے ذات کو سمجھنے اور سمجھانے کا۔ تو غرض کو اس سے کوئی خاص تعلق ہوتا ہے (باقی حاشیہ صفحہ پر)

(اسکی فضیلت) بطریق شیعہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن پل صراط سے گزرے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا جس سے جہنم کا شعلہ بجھ جائے گا۔ پس جہنم کہے گا کہ اے مومن جلد گزرا کیونکہ تیرے نور

(یہ حاشیہ ص ۱) اور نہ غرض اوس سے حاصل ہوتی ہے اب دیکھو کہ بسم اللہ کے معنی میں طبرسی علیہ الرحمہ وارضوا نے تین کلام نقل کئے ہیں ایک یہ کہ اصل اسکی استعینوا بان تسعوا اللہ باسماء الحسنی ہے یعنی خدا سے اس طرح مدد چاہو کہ اوس کا نام لو اوس کے اسماء الحسنی کے ساتھ۔ دوسرے یہ کہ اصل اس کی استعینوا باللہ ہے یعنی مدد چاہو خدا سے تفسیر کے یہ کہ اصل اس کی ابتدائی بتسمیۃ اللہ ہے یعنی شروع کرتا ہوں ساتھ ذکر اسم اللہ کے اور طبرسی علیہ الرحمہ اس تفسیر کے کلام کو فرماتے ہیں کہ ادنیٰ بصواب ہے یعنی حق ہونے کا زیادہ حقدار اور حقیقت سے زیادہ نزدیک ہے اوس کی حقیقت کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خدا کا حکم ہے کہ ہر امر کے شروع میں اوس کا نام لیں نہ یہ کہ اوس کی بڑائی اور بزرگی کی خبر دیں جیسا کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کھانے پینے ذبح کرنے کے وقت اوس کا نام لیں۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ذبح کرنے والا اگر باللہ کہے اور بسم اللہ نہ کہے تو یہ حکم خدا کے خلاف ہوگا طبرسی علیہ الرحمہ کے آخری کلام سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ذکر خدا میں لفظ اسم کے ذکر کو ضروری سمجھتے ہیں ہم عرض کرتے ہیں کہ ان مرحوم نے جو تین کلام ذکر کئے ہیں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے پہلے اس وجہ سے کہ تینوں میں بے فائدہ تکلف ہے دوسرے اس وجہ سے کہ لفظ استعینوا کے بسم اللہ سے پہلے پوشیدہ ہونے یا لفظ اسم کے ذکر کرنے پر کوئی شاہد اور ثبوت نہیں ہے بلکہ بسم اللہ کی ب خود استعانت کے معنی میں ہے حضرت علی علیہ السلام بسم اللہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں استعین علی هذا الامر الذی لا تحتی العبادۃ لغيرہ الا لہ (برہان ص ۲۹) اس فرمایش میں لفظ استعین سے ب کے معنی کو بیان فرمایا ہے اور علیٰ ہذا الامر سے اوس فعل کو جس کو کرنا چاہیے اور الذی آہ سے لفظ اللہ کے معنی کو ہشام نے حضرت جعفر صادق سے اسماء خدا کو پوچھا تو حضرت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الاسم غیر المسماة فمن عبد الاسم فقد كفر ولم يعبد شيئا من عبد الاسم واللعنة فقد اشترك وعبد اثنين ومن عبد المعنى دون الاسم فذا لى التوحيد (برہان جلد ۱ ص ۲۱) یعنی نام غیر ہے ذات کا پس جس نے نام کی عبادت کی وہ کافر ہوا اور کسی چیز کی عبادت نہ کی اور جس نے نام اور معنی دونوں کی عبادت کی اوس نے شرک لیا اور جس نے صرف معنی کی عبادت کی وہی موصوفہ ہے۔ تفسیر کے اس وجہ سے کہ معنی اس کا ہر جگہ پر درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ لفظ فی (کلی) اپنے کھانے میں، فی شرب (پینے میں) مثلاً اضافہ کر کے یوں نہ کہا جائے۔ (استعین فی کلی باللہ یعنی مدد چاہتا ہوں اپنے کھانے) (بقیہ حاشیہ ص ۲ پر ملاحظہ ہو) اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے ننانوے نام ہیں اگر اسم (نام) اور معنی (ذات) دونوں ایک ہوں تو تو ہر نام خدا ہو جائے گا لیکن ذات خدا ایک معنی ہے جس کو یہ نام بتاتے ہیں اور یہ کل نام ذات سے جدا ہیں اے ہشام خیر نام ہے روتی کا ماؤ نام ہے پانی کا ثوب نام ہے کپڑے کا نار نام ہے جلائیو الی چیز کا کیوں ہشام بھی گئے ۱۲۔

نے میرے شعلے کو بجھا دیا ۲۔ حضرت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ خداوند عالم
اوس کو جہنم کے اونیس شعلوں سے نجات دے اوس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے جس میں
انیس حروف ہیں تاکہ خداوند عالم ہر حرف کو ایک شعلہ کے لیے سپر قرار دے ۳۔ حضرت پھر ارشاد

(بقیہ حاشیہ ص ۵۸) میں خدا سے اور ابتدائی اکلی باسم اللہ یعنی شروع کرتا ہوں اپنا کھانا خدا کے نام سے اور
یہ سب تطویل لا طائل ہے۔ چوتھے اس وجہ سے کہ ہم ذکر کر آئے ہیں کہ الفاظ صرف ذات کی طرف اشارہ کا ذکر
ہوتے ہیں اور اصل غرض ذات سے متعلق ہوتی ہے اور اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ لفظ کو غرض کے حاصل ہونے
میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ پس یہ لفظ اللہ سے نہیں چاہی جاتی بلکہ ذات پر درکار سے چاہی جاتی ہے خداوند عالم
ارشاد فرماتا ہے کہ خالق فافر عوافی کل امر تا خذون و متراجون تمامہ و بلوغ غایتہ دہان ص ۲۸
یعنی جس امر کو چاہتے ہو کہ پور ہو جائے اور اپنی آخری حد تک پہنچ جائے تو اس کے شروع میں میری طرف پناہ لو۔
اور اس سے یہ ہے کہ لفظ اسم کو غرض کے حصول میں موثر سمجھا جائے کیونکہ لفظ اسم خدا کے ناموں میں داخل نہیں
ہے۔ طبری علیہ الرحمہ کا لفظ اسم کے ذکر کو ضروری سمجھنا تعجب خیز ہے صحیح ہے کہ ہر امر کے ابتدا میں ہو
خدا کا نام لینا چاہیے لیکن خدا کا نام نہ لفظ اسم جو اس کا نام نہیں ہے ہم قرآن اور حدیث جس کو بھی دیکھتے
ہیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ غرض کے حصول میں خدا کی ذات کو دخل ہے خواہ لفظ اللہ سے پکاریں یا اسماء جن سے
کسی دوسرے لفظ سے۔ لفظ اسم کے دخل کا پتہ کہیں سے نہیں ملتا۔ خداوند عالم نے سورہ اکہم میں ایاک نستعین
(خاص تیری ذات سے مدد چاہتا ہوں) فرمایا ہے بلفظ اسم اللہ نستعین نہیں فرمایا۔ اور حضرات امیر المؤمنین علیہ
السلام نے بسم اللہ کی تفسیر میں الذی لا تحت العبادۃ لغيرہ الا لہ فرمایا ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا بسم الذی نہیں
ہم سر حرم کی یہ فرمائش کہ ذبح میں اگر بعض بسم اللہ کے باللہ کہے تو مخالف حکم ہوگا۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ
قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ یعنی نہ کھاؤ اس چیز سے جس پر خدا
کا نام نہ لیا گیا ہو اور خدا کا نام اللہ اور دوسرے اسماء جن سے ہیں نہ لفظ اسم یا اسم اور اللہ سے مرکب۔ اور حضرت علی
علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تا کل ذبیحتہ اذا ذکر اللہ غر وجل (دو سائل الشیخ جلد ۳ کتاب فی باب ص ۲۴۷
باب ۲) یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہو اگر وہ اللہ عزوجل کا ذکر کریں۔ حضرت نے اسم اللہ نہیں فرمایا بلکہ صحیح محمد بن
مسلم کہتے ہیں کہ میں نے معصوم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نے سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ
یا الحمد للہ کہہ کر ذبح کیا ہے تو فرمایا کوئی مضائقہ نہیں ہے یہ سب خدا کے نام ہیں (دو سائل جلد ۳ کتاب فی باب
باب ۲ ص ۲۴۷) بحوالہ کافی و تہذیب و من لا یحضر الفقیہ اور فقہاء نے اس کے مطابق فتویٰ بھی دیا ہے
(دیکھو مسالک و کفایہ وغیرہ) پس صحیح یہ ہے کہ بسم اللہ کی.....

عہ لفظ اللہ سے اپنی ذات اقدس کو مراد لیا ہے اور لفظ اسم سے اسماء جن سے کسی ایک
نام کو نہ خاص کر کے فقط اسم اللہ کو ۱۲۔

فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے خداوند عالم اس کے نامہ عمل میں خیر کے بدلے چار ہزار نیکیاں لکھے گا اور چار ہزار گناہ مٹائے گا اور چار ہزار درجے اس کا مرتبہ بڑھائے گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معلوم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے۔

..... (دقیقہ حاشیہ ص) ب مدد کے معنی میں ہے جیسا کہ حضرت اسرار المؤمنین علیہ السلام کی حدیث مذکور بالا میں ذکر کیا گیا اور اسم نکالا گیا ہے سو سے جو علو اور عظمت کے معنی میں ہے اور اسم یا سعة سے اس کا نکالا جانا جیسا کہ بعض نے کہا ہے صحیح نہیں ہے (مجمع البیان جلد ۱ ص ۱۷۱) پس یا تو لفظ اسم کو جو اسم مصدر ہے اس کے اضافی معنی پر باقی رکھ کر اسم اللہ کا معنی عظمت اللہ و علو اللہ لیا جائے گا اور بسم اللہ کا معنی یوں کیا جائے گا۔ خدا کی عظمت کی مدد سے فلاں کام کرتا ہوں۔ جیسے مجول اللہ وقوتہ اقوام داعد کا معنی خدا کی قدرت و قوت کی مدد سے اٹھنا اور بیٹھنا ہوں۔ یا اس بنا پر کہ خدا کے صفات عین ذات ہیں اضافت صفت بسو سے موصوف کے قاعدے سے مثل زید عدل کے اس کو بطور مبالغہ کے قرار دے کر معنی اسم اللہ کا خدا کے برتر قرار دیا جائے اور بسم اللہ کا معنی یوں کیا جائے (فلاں کام کرتا ہوں خدا کے برتر کی مدد سے) اور محاورہ کے لحاظ سے نفع اور مناسب بھی یہی معنی ہے۔ اور خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ معنی کرنا صواب و استقامت سے ہٹا ہوا ہے اور خدا کے کلام میں جو بسم اللہ ہے خواہ قرآن میں ہو یا غیر قرآن میں اس کے پہلے لفظ قل (کہو) کو پوشیدہ ماننا ضروری ہے کیونکہ اس بسم اللہ کو اپنے فعل کی ابتداء کے لیے خدا خود نہیں کہنا چاہتا بلکہ وہ بندوں کی تعلیم کے لیے اس کو حکم دیتا ہے کہ تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل یہ یہ اشتباہ نہ ہو کہ مدد میں جب ب مدد کے معنی میں ہوئی تو لفظ "سے" کا اضافہ کہاں سے ہوا؟ کیونکہ یہ لفظ "سے" اردو کے محاورہ کی وجہ سے بڑھا ہے جیسے سئل منیدا (پوچھا زید سے) میں لفظ "سے" مفعول کے معنی میں بڑھ گیا ہے دیکھو عربی محاورہ میں یہ اضافہ نہیں ہوا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے گزشتہ حدیث میں بسم اللہ کی تفسیر میں اسْتَعِينَ عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَحْتَجُّ بِهِ فَرَمَا يَافِي بِالَّذِي لَا يَحْتَجُّ بِهِ فَرَمَا يَافِي ہے اور لفظ میں بھی لفظ استعانت کے لیے صلہ کا ذکر ضروری نہیں سمجھا گیا ہے چنانچہ صاحب منجد نے استعانت فلاں و بفلاں دونوں طرح کے استعمال کو جائز لکھا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ ب مدد کے معنی میں ہے اور لفظ "سے" اردو محاورہ کی وجہ سے بڑھا ہے (اللہ) (دھریا) دہریہ خدا کو موجود نہیں مانتے آگے چل کر انشاء اللہ تعالیٰ مناسب مقام میں میں کافی دیکھیں ان کے اس عقیدہ کی رد میں لکھوں گا اس مقام پر صرف یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی عقلوں کی آخری حد یہ ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ ایک پہاڑ کے نیچے لوہے کے ریزے پڑے تھے اور پانی پر سا پس وہ ریزے پانی سے مل کر اکٹھے ہوئے اور رفتہ رفتہ پڑے وغیرہ بنتے بنتے ایک (عہ یعنی لفظ سے کے بڑھ جانے سے معین ہوتا ہے کہ ب کا معنی سے ہے اور بسم اللہ سے پہلے استغیو پوشیدہ ہے جیسا کہ گزشتہ دو کلام میں لکھا۔ ۱۲۔

الرحمن الرحیم پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ (یعنی ضرور مقبول ہوتی ہے) پس قیامت کے دن میری امت کے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آئیں گے جس سے تر از وہ پر ان کی نیکیوں کا بوجھ بھاری ہو جائے گا۔ پس دوسری امت کے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

(بقیہ حاشیہ ص ۸) تحریر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے کل ناموں کی برگشت صفت کی طرف ہوتی ہے کیونکہ وہ معافی پر دلالت کرتے ہیں اور فائدوں کو شامل ہیں۔ ان ناموں میں کوئی نام ایسا نہیں ہے جو معنی و صغی سے خالی ہو پھر فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ خدا کے کل نام معافی (وصفی) پر دلالت کریں جس طرح صفیتیں دلالت کرتی ہیں۔ (کنز الفوائد کراچی ۲۰۰۷ء) (آکسید) اگر یہ مذہب کے مجدد یا خدجی نے بسم اللہ پر دو اعتراض کئے ہیں ایک یہ کہ اگر قرآن خدا کا کلام ہوتا تو شروع ساتھ نام اللہ کے نہ کہتا بلکہ شروع واسطے ہدایت ناسخوں کے کہتا دوسرے یہ کہ اگر انسانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم ایسا کہو تو وہ بھی درست نہیں کیونکہ اس سے گناہ کا شروع بھی خدا کے نام سے ہونا صادق آئے گا اور خدا کا نام بھی بدنام ہو جائے گا۔ جواب: مسلمان اور آریہ خدا کو ہادی مانتے ہیں دونوں شریک ہیں اور ہدایت کو نیوالے کا فریضہ اور وظیفہ یہ ہے کہ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اسکو ہر اچھے کام کی ہدایت کرے۔ لیکن حکیم اور سمجھدار اور بے عقل اور بے سمجھ اور ہندو اور غیر مذہب ہادی میں فرق یہ ہے کہ حکیم اور عاقل اور ہندو ہادی اچھے اور برے میں فرق کو سمجھتا اور اچھے کام کی ہدایت کرتا اور برے کام سے منع کرتا ہے اور اچھے کاموں میں بھی ہر ایک کام کے درجوں کو پہچانتا اور اعلیٰ درجے کے اچھے کام کو پہلے اور ہر حال اور ہر وقت میں کرنے کا اور اس سے پست درجہ کے اچھے کاموں کو خاص خاص وقتوں میں کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے عقل اور بے سمجھ اور غیر مذہب ہادی اپنی بے تمیزی اور سمجھی سے زیادہ تر قواعد و وجوہ کے کاموں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ان کی ہدایت ہی نہیں کرتا اور جن کاموں کی ہدایت کرتا بھی ہے تو ان کے آپس کے درجوں اور مرتبوں کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور بسا اوقات برے کام کو اچھا سمجھ کر اس کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور اچھے کام کو برا سمجھ کر اس کو چھوڑنے کی فرمائش کرتا ہے۔ (اسلامی خدا) چونکہ حکیم اور عاقل اور ہندو ہے اور جانتا ہے کہ احسان اور بھلائی کرنے والوں کے حق کو پہچانتا انسانیت کا اصلی معنی اور مغز ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ احسان کرتے والے کے احسان سے اس کا احسان بڑھا ہوا ہے۔ جس نے پیدا بھی کیا اور ہر طرح کی نعمتوں سے ہر وقت اور ہر لحظہ سرفراز بھی کرتا رہتا ہے اور ایسا محسن اسی کی ذات اقدس ہے۔ اس واسطے اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر حالت میں اس یاد کرتے رہیں اور اس کا نام لیتے رہیں کیونکہ شکر گزاری کی یہ اعلیٰ فرد اور اعلیٰ صورت ہے اور چونکہ ہر مددگار سے اس کی طاقت بڑھی ہوئی ہے اور اس کی بے انتہا

ہر ملہ سیارہ پر کائنات شروع یا پھر دوبارہ عقیق مذہب اسلام ص ۶ چھاپہ لاہور ۱۲۰۱

۱۰ دھند والی الطیب من القول ص ۱۱۱ الی صراط الحمید (سورہ حج پ ۱۲۳) یعنی لوگ ہدایت کے لئے اچھی بات کی طرف اچھا راہ کی طرف ۱۲ ملہ سیارہ پر کائنات باب پیرا ص ۱۲۰ دیکھنی اوم ۱۲۰۔ اس میں اضافت موصوفی صفت کی طرف ہے جیسے سورہ ۲۱ کی چوتھی آیت میں ذالک دین الیتمہ بھی اسی قسم سے ہے ۱۲۰۔

کی اہمیت کے ترازو کا پلہ کس قدر جھکا ہوا ہے۔ تو انبیاء جواب دیں گے کہ ان کی سرپا کے شروع میں خدا کے ناموں میں سے تین نام (اللہ۔ رحمن۔ رحیم) ایسے ہوا کرتے تھے کہ اگر وہ ایک پلہ پر رکھے جائیں اور دوسرے پلہ پر تمام دنیا کی برائیاں رکھیں جائیں جب بھی ان ناموں کا ثواب

(بغیر حاشیہ ص ۹) وقت کوئی روک نہیں رکھتی اس واسطے اپنے بندوں کو مجتہد حکم دیتا ہے کہ اپنے ہر جائز کام میں مدد بھی اسی سے چاہیں اور یہ دونوں باتیں یعنی شکریہ اور مدد خواہی بسم اللہ پڑھتے رہنے سے حاصل ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے بسم اللہ کے متعلق ہمارے پروردگار حکیم کی دو ہدایتیں ہیں ایک اس کو زیادہ اور ہر حال میں پڑھنے کی دوسری ہر جائز کام کے شروع میں پڑھنے کی پس بسم اللہ کا صحیح معنی یہ ہے: "کہ تم اپنی اس کام کو خدا کے برتر کی مدد سے" اور خدا کے کلام میں جو بسم اللہ ہے اس کے معنی کے پہلے لفظ "کہو" بڑھ جائے گا اور مسلمانوں کا خدا کے عادل اور حکیم چونکہ بڑے کاموں سے منع کرتا ہے اور ان کو کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اس واسطے ان کے کرنے والوں کی ان کے کرنے کے وقت

مدد بھی نہیں کرتا اور یہ عقلی بات ہے کہ حسن بات کو عاقل اچھا نہیں سمجھتا اور اس سے منع کر دیتا ہے اس میں مدد نہیں دیتا۔ اور علاوہ اس کے کہ مدد نہ دینے کی صورت میں اس کو مددگار ظاہر کرنا غلط اور جھوٹ ہے وہ اس پر بھی راہی نہیں ہے کہ برا کام کرنے والا اس کام کے وقت اس کو اپنا مددگار ظاہر کرے۔ بلکہ ایسے وقت میں وہ اپنی یاد کو بھی نہیں جاتا بلکہ اپنا نام لینے سے آزرہ ہوتا اور اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس لئے برا کام کرنے کے وقت بسم اللہ کہنے کا وہ حکم نہیں دیتا بلکہ کہنے پر وہ راہی نہیں ہے۔ اور ویدی خدا لگنی (یعنی آگ یا آتشین صفت) چونکہ بے شور ہے اس واسطے اس کو اچھی بری چیز اور اچھی چیزوں کے درجوں میں تمیز اور پہچان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک تو اس نے حقیقی عمن اور نعم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا اور نہ اس کو یاد کرنے اور اس سے مدد چاہنے اور اس کا نام لیتے رہنے کی ہدایت کی۔ دوسرے یوگ کو اچھا سمجھ کر اپنی ماننے والی یعنی وید پرست شہر وار عورتوں کو دس دس مردوں سے اپنی ناموس مٹانے کا حکم دیدیا۔ تیسرے اپنی فطری بے شوری کی وجہ سے اس نے ظالم اور مظلوم میں فرق نہ کرنے کے غیر ویدی کو ہلاک اور فنا کرنے کا حکم دیدیا ہے۔ اگر ویدی خدا سمجھدار اور عاقل اور انصاف ور ہوتا تو مظلوم کی مدد کرتا۔ اگرچہ وہ غیر ویدی ہو اور ظالم کو فنا کرنے کا حکم دیتا اگرچہ وہ ویدی ہو۔ ویدی یہ ظالم نہ تعلیم بتاتی ہے کہ اس کا خدا بے شور و ظالم اور یہ مذہب فاسد ہے: (الرحمن الرحیم) عیسائی پادری عماد الدین لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت قرآن کی غلط اور فصاحت خارج اور عام لوگوں کی

لے ان اللہ یا صبا بعدل والاحسان وایتاء ذی القربىٰ صنیعی عن الفحشاء والمنکر والبغی (سورہ نحل پ ۱۱) آیت (۹) یعنی البتہ خدا حکم دیتا ہے انصاف اور بھلائی کرنے کا اور عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا اور منع کرتا ہے برے کام اور ظلم اور فجوات یعنی تا جائزہ طرفہ داری سے لے ان اللہ لا صبا بالفحشاء (سورہ اعراف پ ۱) آیت البتہ خدا برے کاموں کا حکم نہیں دیتا ۱۲ لے دیکھو بجز وید ادھیا ۱۳ منتر ۱۲ وادھیا ۱۵ منتر ۱۶ وادھیا ۱۷ منتر ۱۶ وادھیا ۱۵ منتر ۱۹ وادھیا ۱۵ منتر ۱۸ عہ پادری عماد الدین معمولی لیاقت کے ایک مسلمان سنی المذہب نے دنیاوی منفعت کی غرض سے عیسائی ہو گئے تھے عربی فارسی، انگریزی سب بے بہرہ تھے جیسا کہ انکی کتاب ہدایۃ المسلمین سے صاف معلوم ہوتا ہے

بجاری نکلے گا ۲ ابن عباس کہتے ہیں کہ (خلیفہ سوم) عثمان بن عفان نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق سوال کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے اور یہ نام اسم اعظم سے اسی قدر نزدیک ہے جتنا آنکھ کی سیاہی اس کی سفیدی سے ۳ حضرت علیؓ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھی طرح پڑھا کرے اس کے گناہ بخش دیئے

(بقیہ حاشیہ ص ۱) گفتگو ہے۔ کیونکہ لفظ رحیم بہ نسبت رحمن کے عام ہے اور رحیم ادنیٰ اور رحمن اعلیٰ ہے فقہاء عرب کی عادت ہے کہ صفات میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کیا کرتے ہیں۔ محمد صاحب نے اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف ترقی کی۔ پس ان کو یوں کہنا چاہیے تھا بسم اللہ الرحیم الرحمن ۴ جواب پادری صاحب نے اس کے غلط ہونے پر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اور بے ثبوت دعوے ماننے کے لائق نہیں ہوتا ۲ پادری صاحب کو اتنی لیاقت نہ تھی کہ غلط اور غیر فصیح میں فرق کو سمجھتے۔ کیونکہ غلط اس کلام کو کہتے ہیں جو صرف نحو کے قاعدوں اور لغوی معانی کے مخالف ہو اور غیر فصیح اس کو کہتے ہیں جو علم معانی بیان کے قاعدوں کے مخالف ہو۔ اور رحمن رحیم کی ترتیب میں نہ تو کوئی صرفی یا نحوی قاعدوں کی مخالفت ہے نہ لغوی معانی کی اور نہ یہ دونوں لفظ غیر فصیح الفاظ میں سے ہیں۔ رہی بلاغت تو اس کا معنی یہ ہے کہ کلام حال کے مطابق لایا جائے (جس کو مقتضائے حال سے تعبیر کرتے ہیں اور ان دونوں کی ترتیب مقتضائے حال کے بالکل مطابق اور بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے۔ اس واسطے کہ ایک تو پادری صاحب کا یہی کلام غلط اور بے ثبوت ہے کہ فصحا و عرب ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ ابھی ذکر کیا گیا کہ بلاغت کا معنی یہ ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق کلام واقع ہو۔ اور جلیل القدر کی جلالت اور بزرگی یہ چاہتی ہے کہ اس کا نام انگو دوسروں کے ساتھ ذکر کرنا مقصود ہو تو اس کا نام پہلے ذکر کیا جائے خاص کمر کے اس وقت جب کہ اس کی ہستی بھی دوسروں کی ہستی پر مقدم ہو۔ اور رحمن چونکہ خدا کا خاص نام ہے اور رحیم عام لفظ جو دوسروں پر بھی بولا جاتا ہے اور خدا کی جلالت قدر دوسروں کی عزت و منزلت سے بڑھی ہوئی ہے اور اس کا وجود اور ہستی بھی سب کی ہستی سے پہلے اور سب کے وجود پر مقدم ہے اس لئے مقتضائے حال یہی چاہتا ہے کہ اس کا خاص نام اور خاص صفت دوسروں کے نام اور صفت سے پہلے ذکر کی جائے اور رحمن اور رحیم کی ترتیب اس کے مطابق ہے۔ دوسرے پادری صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ ”فصحا و ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کیا کرتے ہیں“ تو یہ امر بھی اس میں موجود ہے۔ کیونکہ لغت

۳ برہان جلد ۲ بحوالہ زیع الابرار زخمتری ۱۲۔ ۴ کنز العمال جلد ۲۲ منہج ۵۸۔ ۵۸۔ ۱۲۴۔ ۳ تشریح الفرقان ص ۲۵۵ بحوالہ کتاب ہدایہ المسلمین مصنفہ پادری عماد الدین ۱۲۔

باطل ہے۔ خواہ وہ نماز واجب ہو یا مستحب (جمع البیان) اور علمائے اہل سنت میں سے شافعی اور بن کثیر اور عاصم اور کسائی اور عبد اللہ بن مبارک اور مکہ اور کوفہ کے کل فارسی اس امر میں علماء شیعہ کے بالکل موافق ہیں اور شافعی کا دوسرا کلام یہ ہے کہ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲) انہیں ہے کہ ایک میں کفار بھی شریک ہیں اور دوسری میں خاص مومنوں کا حصہ ہے۔ بلکہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کی نعمتیں چند روزہ ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کے لئے۔ اور دنیا کی نعمتیں وہ لذت اور نفاست اور فائدہ نہیں رکھتیں جو اخروی نعمتوں میں ہے۔ اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ لفظ رحمن اور رحیم کی ترتیب میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی بلاغت ہے جو بلاغت کا اعلیٰ مرتبہ ہے لفظ رحمن کا پہلے مذکور ہونا لفظ کے لحاظ سے خداوند جلیل کی کمال عظمت اور جلالت کو اور اس کی ہستی کے کل موجودات کی ہستی پر مقدم ہونے کو بتاتا ہے اور معنی کے لحاظ سے ادنیٰ (یعنی دنیادی نعمتوں) سے اعلیٰ (یعنی اخروی نعمتوں) کی طرف ترقی کو جس کو پادری صاحب چاہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کو اپنی ایک مختصر سی فرمائش میں اشارۃً ذکر فرمادیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلرَّحْمٰنُ اسْمٌ خَاصٌّ بِصِفَةِ عَامَّةٍ وَالرَّحِیْمُ اسْمٌ عَامٌّ بِصِفَةِ خَاصَّةٍ۔ یعنی رحمن خاص نام ہے جس کا معنی وصفی عام ہے (مومن و کافر کے لئے) اور رحیم اسم عام ہے جس کا معنی وصفی خاص ہے۔ (مومن کے لئے) اس پورے بیان سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ پادری صاحب کو فصاحت اور بلاغت میں فرق معلوم نہ تھا اور یہ نہیں جانتے تھے کہ لفظ فصاحت کہاں بولا جاتا ہے اور لفظ بلاغت کہاں پر۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ رحمن اور رحیم کے معنی کو بھی نہیں جانتے تھے۔ مسئلہ ان کو اپنے گھر کی خبر بھی نہ تھی۔ کیونکہ زبور کے باب ۸۶ آیت ۱۵ میں ہے ایل رحوم وحنون اور پھر باب ۱۰۳ آیت ۸ میں ہے سرحوم وحنون یہ ہوا کہ اس عبارت کا ترجمہ ولیم کلن قسبیس کسی معلم علم الہی نے اصل عبرانی زبان سے فارسی زبان میں یوں کیا ہے: خداوند رحمن درحیم است + نسخہ مطبوعہ لندن ۱۸۵۶ء پس اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے رحمن اس کے بعد رحیم کے ہونے سے بقول پادری صاحب کے یہ کلام غلط اور غیر فصیح اور عامیا نہ ہے۔ تو زبور میں بھی چونکہ رحیم سے رحمن پہلے ہے۔ اس لئے وہ بھی غلط اور غیر فصیح اور عامیا نہ ہے۔ پس جو جواب پادری صاحب اس کا دیں گے وہی جواب ہم بسم اللہ کے متعلق دیں گے۔ اگر یہ وہ آریہ مذہب کے موجد اور بنانے والے یعنی دیا نند جی خدا کے رحمن درحیم ہونے پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہ رحیم کہنے والا ہے تو اس نے اپنی خلوق میں انسانوں کے آرام کے واسطے دوسرے جانداروں کو مار کھنٹ اید ادا کر دیا اور ذبح کر کر گوشت

سوروں کا جزو ہے۔ لیکن سورہ الحمد کی پوری آیت نہیں بلکہ آیت کا جزو ہے اور ان کے بعض شاگرد سورہ الحمد کا جزو ہونے میں تو موافق ہیں لیکن دوسرے سوروں کا اس کو جزو نہیں سمجھتے۔

(البقیہ حاشیہ ص ۱۳) کھانے کی انسانوں کو اجازت کیوں دی کیا وہ ذی روح بے گناہ اور خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں؟ جواب: ہر گوشت کھانا اکثر ذی روح کے لئے فطرتی چیز ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور نہ کھانا خلافت فطرت ہے۔ اور فطرتی امر پر اعتراض کرنا ماقبل کا کام نہیں ہے۔ دیکھو کسی چیز سے یہ پوچھنا کہ پانوں سے کیوں چلتے ہو۔ منہ سے کیوں کھاتے ہو؟ آنکھوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ زبان سے کیوں بولتے ہو۔ کان سے کیوں سنتے ہو؟ کھانا کیوں کھاتے ہو؟ غنہ کیوں سموتے ہو؟ اسی طرح دوسرے فطرتی فاعلوں پر اعتراض کرنا اس کا کام ہے جس کا دماغ دیوانوں کے دماغ سے بھی زیادہ خراب ہو۔ کیونکہ اکثر افعال دیوانوں کے بھی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں اور وہ ایسے فاعلوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ رہا اس کا ثبوت کہ گوشت کھانا فطرت کے مطابق ہے تو کسی ذی ہوش پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ دنیا میں چار قسم کی چیزیں ہیں ایک جماد جیسے کنگر، پتھر مٹی وغیرہ جو نہ جاندار ہیں نہ بڑھنے والی دوسری نباتات جو جاندار تو نہیں ہیں لیکن باڑھ رکھتی ہیں جیسے گھاس اور درخت وغیرہ۔ تیسری چیز حیوانات جو جاندار ہیں جن میں کبوتر اور مچھلیاں اور سانپ اور بکھرا اور پرند اور چار پائے وغیرہ سب داخل ہیں۔ چوتھی چیز انسان ہے اور ان میں سے ہر ایک چیز کھانے کی محتاج ہے اور خالق عالم نے ہر ایک کو دوسرے کی غذا قرار دی ہے۔ جانداروں میں سے بعض کی غذا مٹی ہے اور بعض کی نباتات اور بعض کی گوشت اور بعض کی کئی چیزیں۔ منجملہ ان جانداروں کے ایک انسان ہے جس کی معمولی غذا بعض نباتات ہیں اور بعض غلے اور بعض چیزوں کا گوشت اور ان غذاؤں سے نہ تو عقل روکتی ہے نہ مذہب نے منع کیا ہے ہاں بعض انسان جو غیر معمولی چیزیں کھاتے ہیں جیسے اذگھر، بربول و براز کھاتے پیتے ہیں تو وہ چونکہ دیدی دھرم اور ہندو ہیں۔ شاید ان کے دیدنے اسکی اجازت دی ہو جیسے گلے نہ کھانے والوں کو اس کی پرستش نے ان کو رد کا ہے۔

۱۔ دیا نند جی نیوگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جیسے ایک کی لڑکی کا دوسرے کے کمار (یعنی لڑکے) کے ساتھ شائستہ کے فرمودہ طریقہ کے مطابق بیٹا ہونے پر مجامعت میں زنا کاری یا گناہ شرم نہیں ہوتا۔ ویسے ہی دید شائستہوں کے فرمان کے مطابق نیوگ میں زنا کاری گناہ اور شرم نہ مانتی چاہیے ۳۷۔ اس تحریر کے مطابق جب شائستہ اور دید کے حکم کی وجہ سے عزت دار عورتوں کو باوجود شوہر دار ہونے کے جو غیر مردوں میں سے گیارہ نفوس اپنی آبروریزی کرانا جائز سمجھاتا ہے۔ اور وہ گناہ اور شرم کی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ حالانکہ اپنی بی بی

۱۔ دیکھو حکا الفطرہ ص ۲۲ مصنف مولوی عبدالحی صاحب فرنگی محلی بکھنوی ۱۲۔ ۳۷ سیارۃ پرکاش باب ۱ ص ۶۷

ذکر تحقیق مذہب اسلام ۱۲۔ ۳۷ سیارۃ پرکاش باب ذکر نیوگ سوال ۱۲ ص ۱۲۹ ۱۳۔ دیکھو سیارۃ پرکاش باب جواب سوال ۱ ص ۱۳۷ اچھا یہ لاہور ۱۲۔

اور ابو حنیفہ کے متعلق فخر الدین رازی شافعی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بارہ میں اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کی۔ اور بعض فقہاء حنفی نے بیان کیا کہ ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں

(بقیہ حاشیہ ص ۱۴) پر غیر کے تسلط کو لاندہیب انسان و انسان ہی ہیں اکثر جانور بھی پسند نہیں کرتے تو غیر دیدی مذہب نے جو گوشت کھانے کی اجازت دی ہے جس کی تائید فطرت بھی کرتی ہے اس پر دیدی مذہب والوں کا اعتراض کرنا سراسر سٹ دھرمی اور نا انصافی ہے حالانکہ گوشت کھانے میں نہ تو کوئی عقلی برائی ہے نہ مذہبی بخلانہ نیوگ کے جو عقل و حیا و شرم سے کوسوں دور ہے۔

۳ جس طرح دنیا کے ہر مذہب والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا ہستی اور وجود نہیں رکھتا اور دوسرے مذہب والوں کے خداؤں کا وجود محض فرضی اور دہی ہے جس کی درحقیقت کوئی ہستی نہیں ہے اور دنیا کی ہر چیز کو انھیں کے خدا نے پیدا کیا ہے۔ آریہ مذہب والوں کا عقیدہ بھی یقیناً اسی طرح کا ہونا چاہیئے اور ہے ورنہ دویا کئی خدائی واقعی ہستی کو تسلیم کرنا ان کے مذہب کو تزلزل میں ڈال دے گا۔ اور اس بنا پر کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے خدا کو موجود نہیں مانتے ان کو ماننا پڑے گا کہ دنیا کی ہر چیز کو انھیں کے دیدی خدا نے پیدا کیا اور بخلہ کل مخلوقات کے وہ جانور بھی ہیں جو جانداروں کو ایذا پہنچاتے اور ہلاک کرتے اور ان کا گوشت کھاتے ہیں پس ایسی صورت میں انھیں کے اصول اور قواعد مذہب کے رو سے انکو ماننا پڑے گا کہ ان کا دیدی خدا ایسا ظالم اور بے رحم ہے جس نے دنیا میں ایسے جانوروں کو پیدا کیا جو بیگناہ جانداروں کو بے سبب اور بے وجہ اذیت دیتے اور زخمی کرتے اور انکی جانیں مارتے اور انکا گوشت کھاتے ہیں جیسے سانپ بچھو۔ شیر۔ بھالو۔ بھیریا۔ تیندوا۔ کھٹل۔ مچھر۔ پسود وغیرہ۔ یہ روح جب تک کہ اس جسمانی قفس (پنجرہ) جیسے قید خانہ سے آزاد ہے اسکے لیے نہ کوئی صدمہ ہے نہ تکلیف نہ آلام۔ نہ زحمتیں کیونکہ بلاؤں اور صدمات اور تکلیفوں کا گھر دنیا ہے۔ اور روح کو جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے وہ بدن کے ذریعہ سے پہنچتی ہے اور آریہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ روح قدیم ہے اسکو ان کے خدا نے پیدا نہیں کیا پس۔ باوجودیکہ روہیں دیدی خدا کے کسی قسم کے احسان کا بوجھ اپنی گردن پر نہیں رکھتیں اور اس سے بالکل بے تعلق اور باعتبار اعتقاد آریوں کے مثل ان کے خدا کے یہ بھی قدیم اور اس کے ہم پلہ ہیں ان کے خدا کا پہلا ظلم ان پر یہ ہے کہ اس نے ان کو جسمانی پنجرے میں قید کر کے آفتوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفوں میں

ڈال دیا۔ اور اسلامی خدا کی یہ انتہاء رحمدلی اور ہمدردی ہے کہ اس نے حکم دیا کہ اس جسمانی پنجرے کو کاٹ کر روہوں کو دنیاوی تکلیفوں سے آزاد کر دو۔ اہل دنیا ہمیشہ دیکھا کرتے ہیں کہ دیدی مذہب

لے دیکھو ستیارتھ پرکاش ص ۲۸۱ جواب سوال ۱۳ باب ۱۲ عہ دیا مذہبی لکھتے ہیں کہ جو جسم سے بری مکت جو (یعنی جسمانی لوازمات سے نجات پائی ہوئی روح) آتما برہم (یعنی خدا کی قدرت) میں رہتا ہے اس کو دینیوی سکھ دکھ چھوٹے بھی نہیں آتے ہمیشہ آند (یعنی آرام و خوشی) میں رہتا ہے (ستیارتھ پرکاش ص ۳۱۶ چھاپہ لاہور باب ۹ جواب سوال ۹ جواب سوال ۱۹ روح کی مکتی یعنی چھٹکارہ کا بیان ۱۲ ص ۲ دیکھو ستیارتھ پرکاش ص ۲۴۴ جواب سوال ۲ باب ۱۲۸۔

نے اس میں پڑنے سے پرہیز کیا اور اس مسئلہ میں غور و فکر کرنے کو امر عظیم سمجھ کر چپ رہنا بہتر سمجھا۔ لیکن نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے مگر آہستہ پڑھنے کا۔ اور کراخی نے کہا ہے کہ

البقیہ حاشیہ ۱۵۱) والے گایوں اور ان کی اولاد پر کیسے کیسے ظلم کرتے رہتے ہیں۔ بیدردی سے مارتے ہیں۔ ان کے بچوں کا رزق چھین لیتے ہیں۔ یعنی دودھ دودھ کر اپنے کام میں لاتے ہیں اور اس سے گھی نکال کر ہوم اور گھی ہوتر کے نام سے آگ میں جلاتے ہیں اور آریہ مذہب کے موجد یعنی دیا نند جی نے اس غیر عقلائی اور ظالمانہ فعل کو لازم قرار دیا ہے۔ اور ان کے خدا کا دوسرا ظلم یہ ہے کہ مسلمان جب ان روجوں کو آزاد کر دیتے ہیں تو وہ ان کو آزاد نہیں رہنے دیتا۔ بلکہ ان مظلوم روجوں کو پھر کچھ کر کسی جسم میں ٹھوس دیتا ہے اور اس پر بھی ایک بے تمیزی یہ کہتا ہے کہ جانوروں کی روجوں کو انسان کے جسم میں ڈال دیتا ہے اور انسان کی روجوں کو جانوروں کے جسم میں کبھی گائے، بیل، بکری، بکرا، سور، بندر وغیرہ کے جسم میں کبھی گدھا، گدھی، گھوڑا، گھوڑی، وغیرہ کے جسم میں۔ اور ویدی مذہب والے بڑے شوق سے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور اس قدر مارتے اور سردی اور گرمی میں دوڑاتے ہیں کہ وہ پریشان اور بے حال ہو کر لید کرنے لگتے ہیں۔ ذرا بھی نہیں سوچتے کہ شاید اس گھوڑی کے جسم میں ان کی ماں کی روح داخل کی گئی ہو جس نے بہ ہزار مصیبت ان کو پیدا اور پرورش کیا آج وہ اس بے دردی کی مار پر اور اس گرمی سردی میں دوڑانے پر اپنے دل میں کیا کہتی ہوگی۔ یقیناً یہی کہتی ہوگی کہ اے بیرحم ظالم میں ہی نے تجھے کو ہزاروں دکھ اور مصیبت سے پیدا اور پرورش کیا اور آج تو مجھ کو اس بیدردی سے مارتا اور اس جلتی ہوئی دھوپ میں دوڑا رہا ہے کہ لید تو نکل ہی چکی اب روح بھی نکلنا چاہتی ہے اور دوسری بے تمیزی یہ کہتا ہے کہ منہ اور کان اور ناک وغیرہ کے ہوتے ہوئے ان روجوں کو جسموں میں یونی (یعنی شرمکا ہوں) کی طرف سے داخل کرتا ہے۔ ۱۵۲) عہ خدائے برتر نے جو دنیا کو پیدا کیا تو اس مخلوقات کا اس پر کوئی حق نہ تھا جو اس کو وہ پیدا کرتا۔ اپنی مصلحت اور حکمت سے پیدا کیا اور حکمت اور مصلحت سے مارتا ہے۔ دنیا میں جو بھی پیدا ہوئے ہیں ہیں ان سب کو ایک دن مرنا ضرور ہے کوئی بیماری ہو کر کوئی قتل ہو کر کوئی فرس خواب پر سوتا ہوا۔ اس نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا اور باقی کل مخلوقات کو اس کے آرام اور نفع کے لئے پیدا کیا۔ کسی چیز کو اس کی غذا قرار دی۔ کسی چیز کو اس کا لباس کسی چیز کو اس کی دوا۔ کسی چیز کو اس کی سواری اور بوجھ اٹھانے والی۔ اور ہر ایک کی حیات کے لئے ایک زمانہ قرار دیا جب وہ زمانہ پہنچ جاتا ہے کبھی نہ کبھی وہ چیز موت کے پنجہ میں گرفتار ہو کر اس دنیا سے چل بسیتی ہے۔ دیکھو شکاری تکار کا ارادہ کرتے ہیں لیکن جس جانور کی مدت حیات پوری نہیں ہوتی وہ ہزار کوشش پر بھی اس کے قبضہ میں نہیں آتی اور جس کی مدت پوری ہو جاتی ہے وہ خود سے اور بہت آسانی سے جال میں پھنسی ہے

۱۵ دیکھو ستیارتھ پرکاش ص ۱۲۶ باب ۱۲۔ ۱۶ دیکھو ستیارتھ پرکاش باب ۳۳ سوال ۳۹ اور اس کا جواب ۱۲۔
۱۷ دیکھو منوسمرتی باب ۱۲ منتر ۵۵ نغایت ۵۸ منتر ۱۲۔

کہ مجھ کو اپنے علماء و متقدمین کی کوئی رائے اس کے متعلق معلوم نہیں ہے مگر اس قدر کہ انھوں نے آہستہ پڑھنے کا حکم دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کسی سورہ کا جز نہیں ہے۔
اور عبد الوہاب شمرانی لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ اس کو سورہ الحمد کا جز نہیں جانتے تھے۔ جز نہ جاننے کو ان کا ابو حنیفہ کی طرف نسبت دینا غالباً اسی وجہ سے ہے جس کو کرخی نے بیان کیا۔ لیکن شمرانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے اس کو نماز میں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

۱۷ تفسیر کبیر فخر الدین رازی جلد ۱۲ ص ۱۲

۱۸ کتاب میزان باب صفت صلوٰۃ جلد ۱ ص ۱۲

۱۹ میزان جلد ۱ ص ۱۲ ستیارتھ پرکاش باب ۱۰ ص ۵۹ مودعی جانوروں کو مارنے کا بیان ۱۲

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶) اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چھری کے نیچے وہی جانور آتے ہیں جن کی حیات کی تہ ختم ہو جاتی ہے اس واسطے ان کا ذبح کرنا ظلم نہیں ہے کیونکہ ان کو ہر حال کسی طرح سے اس دنیا سے جانا ضرور ہے ہاں مقتول انسان بھی اپنی مدت حیات ختم ہونے پر مارا جاتا ہے لیکن چونکہ بے قصور انسان کو مارنے سے خدا نے منع کیا ہے اس واسطے قتل کرنے والے سزا کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اور قصور دار کو مارنے پر کوئی سزا نہیں قرار دی ہے بلکہ قاتل کو قتل ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حاصل یہ کہ کسی جاندار کی جان مارنے کے جائز یا ناجائز ہونے کا دار و مدار تمام تر مذہب کا حکم ہے جیسا کہ دیانند جی نے نیوگ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اگر ہر جاندار کی جان مارنا ظلم ہے تو کیا دیانند جی پابند ہو سکتے ہیں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق ان کا خدا جن جانداروں کو اس دنیا سے نکالتا ہے ان جانداروں پر ظلم کرتا ہے اور جنگ ہا بھار میں جو ان کے علماء اور رشی۔ ہمارشی۔ دیوتا وغیرہ وغیرہ شریک تھے اور بہت سے آدمیوں کو مارا اور اپنے کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور مارے گئے جیسا کہ مقدمہ ۲۳ میں دیانند جی کی تحریر ہم نقل کر آئے ہیں کیا یہ سب لوگ ظالم تھے ۱۔ دیانند جی لکھتے ہیں کہ یہ کام اراکین سلطنت کا ہے کہ جو جانور یا آدمی ایندھن رساں ہوں ان کو سزا دیں اور جان سے بھی مار ڈالیں۔ اس تحریر کے متعلق تین سوال آریوں سے کیے جاتے ہیں ۱۔ اگر کسی آدمی کے گھر میں بچھو یا سانپ نکلے یا دیوانہ کتا ایک بیک آپہنچے تو وہ کیا کرے کیا ان سب کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اراکین سلطنت کو بلانے کے لیے دور یا نزدیک جہاں بھی ہوں دوڑ جائے یا فوراً مار ڈالے۔ اگر مار ڈالے تو کس قاعدہ سے کیونکہ ایک تو مطابق تحریر دیانند جی کے ان کو مارنا اراکین سلطنت کا کام ہے دوسرے کسی جاندار کو مارنا ظلم اور بے رحمی ہے۔ اور اگر چھوڑ دے تو علاوہ بے عقلی کے دید یا شاستر کا وہ کون سا منتر ہے جس میں ایسے وقت میں کہ ان کے کاٹ کھانے کا خوف ہے چھوڑ دینے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ وہ اراکین سلطنت جن کو جانوروں کی جان مارنے کا حکم دیا گیا ہے وہ دیدی ہیں یا غیر دیدی اگر

اور اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ اس کے جزر سورہ ہونے کے منکر نہ تھے۔ بلکہ یا تو مثل احمد بن حنبل کے یہ بھی جزر جانتے تھے لیکن آہستہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے یا جزر نہ ہونیکا

عہ دیکھو میرا حاشیہ بہ نشان عہ ۲۔ ۱۷ عہ منومرتی کا مرتبہ دیدہ کے بعد ہے اور ہنود کے نزدیک شاستر یعنی احکام کی کتابوں میں منومرتی اول نمبر کی معتبر کتاب ہے اور مذہب آریہ کے موجد یعنی دیانند جی نے اس کے مطالب سے اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش کو بھر دیا ہے اور دھرم (مذہب) کی چار بنیادوں میں سے پہلے دیدہ اور اسے بعد اس کو قرار دیا ہے (دیکھو ستیا رتھ پرکاش باب ۳۴ بیان دھرم کی بنیادوں کا) سہ شراذہ یعنی خیرات اور بھوجن یعنی کھانا مقصود اس سے خیرات کا کھانا ہے جو ہندو اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کی غرض سے برہمنوں کو کھلاتے ہیں ۱۲۔ لے منومرتی ادھیائ ۲ منتر ۱۳۵۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱) دیدہ ہی میں تو دیدہ یا شاستر میں ان کے لیے جان مارنے کا حکم کس مقام پر بیان کیا گیا ہے دیدہ بیان کریں۔ اور اگر وہ غیر دیدہ ہی میں تو غیر دیدہ ہی پر ان کو حکومت کرنے کا کیا حق ہے۔ علاوہ اس کے غیر دیدہ ہی اپنے مذہب کے پابند ہوں گے خواہ مودی کو بھی چھوڑ دینے میں یا غیر مودی کو بھی مارنے میں ۳ اکثر کٹائے ہوئے وغیرہ جو مودی ہوتے ہیں اور بے سبب لوگوں کو مار دیتے ہیں تو اراکین سلطنت ان مودی جانوروں کو مار ڈالیں یا چھوڑ دیں اگر مار ڈالیں تو دیانند جی نے صرف شرو وغیرہ کو کیوں بیان کیا اور ان کو کیوں چھوڑ دیا اور مارنے کی اجازت دینے والا دیدہ یا خدا ظالم ٹھہرے گا یا انصاف ور۔ اور اگر چھوڑ دیں تو شرو وغیرہ کو مار ڈالنے اور ان کو چھوڑ دینے کی کیا وجہ ہے کیونکہ مودی دونوں ہیں ۱ منومرتی میں لکھا ہے کہ شراذہ ہیں۔ و کرم ہیں ایک پتر کرم دورا دیو کرم تسلیں کیسا ہی دھنی ہو مگر دیو کرم میں ایک اور پتر کرم میں دو ہی براہمن کو بھوجن کر اڈے لے غرض کہ ادھیائ ۳ کے بہت سے منتروں میں اس امر کی ہدایت کی ہے کہ برہمنوں کو شراذہ کا کھانا کھلایا جائے اس کے بعد بھوجن کے لائق چیزوں کا بیان کیا ہے۔ وہ ہیں غلوں اور پھلوں وغیرہ کو کھلانے سے بزرگوں کی رودیں ایک مہینہ تک سیر رہتی ہیں منومرتی ۳۷۴۔ ادھیائ ۳۔ اور مچھلی کے گوشت سے دو مہینے تک ہرن کے گوشت سے ۳ ماہ تک میتھ کے گوشت سے ۴ ماہ تک۔ پرندوں کے گوشت سے ۵ ماہ تک ان کی رودیں سیر رہتی ہیں منومرتی ۳۷۸۔ ادھیائ ۳۔ بکرا کے گوشت سے ۶ ماہ تک چتر مرگ (شتر مرغ) کے گوشت سے ۷ ماہ تک اس نام ہرن کے گوشت سے ۸ ماہ تک رود نام ہرن کے گوشت سے ۹ ماہ تک سیر رہتی ہیں منومرتی ۳۷۹۔ ادھیائ ۳۔ جنگلی سور اور کھنسیس کے گوشت سے ۱۰ ماہ تک خرگوش اور کھوے کے گوشت سے ۱۱ ماہ تک منومرتی ۳۸۰۔ ادھیائ ۳۔ غرض یوں ہی بہت سے جانوروں کا ذکر کیا ہے۔

ابریوں سے سوال یہ ہے کہ منو شاستر جب کہ دیدہ یا دھرم کے مطابق اور بقول دیانند جی کے دھرم کی بنیاد ہے جس میں بے گناہ جانوروں کی جان مار کر ان کا گوشت برہمنوں کو کھلانے کا صاف و صریح حکم دیدہ یا خدا نے دیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان گوشت کھانے کی وجہ سے ظالم کہے جائیں اور دیدہ یا خدا حکم دینے والا اور برہمن گوشت کھانے والے ظالم اور بے رحم نہ کہے جائیں پس تمہارے ہی اصول کے مطابق تمہارا مذہب باطل اور تمہارا خدا بے رحم اور ظالم ٹھہرتا ہے۔ ۱۲۔

ان کو احتمال تھا اور جزر ہونے کا گمان جس کی وجہ سے پڑھنا ضروری سمجھتے تھے اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اور بعض فقہاء حنیفہ کا وہ کلام اس کی تائید کرتا ہے جس کو میں نے قبل اس کے نقل کیا کہ ابو حنیفہ اور اہل ان کے شاگردوں نے اس میں پڑنے سے پرہیز کیا اور اس میں غور و فکر کرنے کو امر عظیم سمجھ کر جب رہنا بہتر سمجھا اور آہستہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کلام سے صاف ظاہر ہے کہ ابو حنیفہ نے فتوے اور عمل دونوں میں احتیاط کو اختیار کیا اس طرح سے کہ جزئیات کا یقین نہ ہونے فتوے نہیں دیا اور جزئیات کا گمان ہونے کی وجہ سے پڑھنے کا حکم دیا اور آہستہ پڑھنے کا حکم اس وجہ سے دیا تا کہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ بھی اس کو یقینی جزر سمجھتے ہیں کیونکہ بلند آواز سے پڑھنے کا ظاہر یہی ہے کہ اس طرح پڑھنے والا یا اس طرح پڑھنے کی اجازت دینے والا اس کو یقینی جزر سمجھتا ہے جیسا کہ ہمارے علماء اور شافعی یقینی جزر سمجھنے کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنے کو واجب جانتے ہیں کیونکہ بلند آواز سے پڑھنے کی نمازوں میں سوروں کے ہر جزر کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اگر ابو حنیفہ کو اس کے جزر نہ ہونے کا گمان ہوتا تو احتیاط یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو نہ پڑھنے کا حکم دیتے جیسا کہ مالک اور اوزاعی نے اختیار کیا ہے۔ اور مولوی عبدالحی صاحب کا یہ لکھنا کہ علماء حنیفہ باوجودیکہ بسم اللہ کو جزر نہیں جانتے۔ نماز میں اس کے پڑھنے کو اس وجہ سے واجب جانتے ہیں کہ حضرت سرور عالم اس کو برابر پڑھا کرتے تھے ۱۷ درست نہیں ہے کیونکہ شرعی کل چیزیں تو یقینی ہیں پس جس طرح قرآن یا نماز وغیرہ کے کسی جزر کو نکال دینا جائز نہیں ہے اسی طرح ادب میں کچھ بڑھا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے خلیفہ دوم باوجودیکہ آیت رجم کے جزو قرآن ہونے کا یقین رکھتے تھے لیکن چونکہ صرف اہل ان کا یقین مسلمانوں کے نزدیک اس کے جزو قرآن قرار پانے کے لیے کافی نہ تھا اس لیے مطعون ہونے کے خوف سے نہ بڑھا سکے اور زید بن ثابت نے دو گواہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کو قرآن میں داخل نہیں کیا اور حضرت سرور عالم بسم اللہ کو جزو قرآن سمجھ کر پڑھتے تھے پس حضرت کے برابر پڑھنے کو اپنے پڑھنے کی دلیل قرار دینا اور جزئیات سے انکار بھی کرنا یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتیں ۱۸ اور اعلیٰ کہتے ہیں کہ محمد بن حسن (شاگرد ابو حنیفہ) سے میں نے بسم اللہ کے متعلق پوچھا تو جواب دیا کہ دونوں دفتی کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ قرآن ہے تو میں نے کہا کہ پھر بسم اللہ کو آہستہ کیوں پڑھتے ہو

۱۷ تفسیر کبیر جلد ۱۵۷ احکام القنطرہ جواب دلیل ۱۴ ص ۲۲۵-۱۶

۱۸ عہ توقیف کا معنی ٹھہرانا اور روک دینا ہے اور شرعی حکموں کو توقیفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگ اس میں تصرف اور کمی یا زیادتی کرنے سے روک دیئے گئے ہیں ۱۶۔

تو انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ یہ یعلیٰ کے اعتراض اور محمد کے جواب نہ دینے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کو قرآن کا جزو ماننے کو یہ لازم ہے کہ نماز میں بلند آواز سے پڑھا جائے جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے اور متاخرین اصحاب ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ بجائے خود ایک آیت ہے نہ سورہ الحمد کا جزو ہے نہ کسی دوسرے سورہ کا بلکہ ابتداء کے سورہ کے بیان کے لئے نازل ہوا ہے۔ اور ممکن ہے کہ حضرت سرور عالم اس کو تبرکاً پڑھتے رہے ہوں۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ابو حنیفہ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور بلند آواز سے پڑھنا جزئیت کو بتاتا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے صاف و صریح حدیثوں کو چھوڑ کر ان فضول توہمیں کو اختیار کیا ہے۔ جن کو خود ان کے پیشوا یعنی ابو حنیفہ نے پسند نہ کیا اور رائے زنی میں احتیاط کی۔ اور اس سے بھی ضعیف تر یہ کلام ہے کہ شاید رسول اللہ تبرکاً پڑھتے رہے ہوں۔ کیونکہ ایسے احتمالات نص صریح کے مقابل میں توجہ کے لائق نہیں ہیں اور نصوص کو میں انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب بیان کر دوں گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ پڑھنے کی وجہ تو حضرت سرور عالم کی پیروی کو بیان کرتے ہیں لیکن بلند آواز سے نہ پڑھنے کی وجہ حضرت کی پیروی چھوڑ کر ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت پڑھنے میں بھی ابو حنیفہ ہی کی پیروی پیش نظر ہے۔ اگر سرور عالم کی پیروی پیش نظر ہوتی تو جہاں اصل پڑھنے کو واجب سمجھتے ہیں بلند آواز سے بھی پڑھنے کو بھی واجب سمجھتے۔ کیونکہ حضرت بھی بلند آواز سے ہی پڑھتے تھے۔ اور سوروں کا جزو سمجھتے کیونکہ حضرت بھی سوروں کا جزو سمجھتے تھے۔ یہ ایسا اعتراض ہے جس کا یہ لوگ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ جس طرح محمد بن حسن شاگرد ابو حنیفہ یعلیٰ کا جواب نہ دے سکے۔ سوروں کا جزو بھی کہہ سکتے ہیں اور غیر جزو بھی یعنی مستقل آیت بھی کہہ سکتے ہیں اور آیت کا جزو بھی۔ کیونکہ دونوں طرح نازل ہوا ہے۔ اس کلام کو ابن حجر اور سیوطی پسند کرتے تھے۔ غالباً ان لوگوں کی غرض یہ ہے کہ سورہ نخل میں آیت کا جزو رہے جو انشاء سورہ میں بقیس کی حکایت میں واقع ہے۔ اور سورہ برات کے علاوہ باقی کل سوروں کے ابتداء میں مستقل آیت اور ان کا جزو ہے۔ اگر یہی مقصود ہے تو درست ہے لیکن میری بحث اس بسم اللہ کے متعلق نہیں ہے جو سورہ نخل کے آیت کا جزو ہے بہر حال ابتداء سورہ کے متعلق یہ کلام میرے موافق ہے۔ ہر سورہ کے آیت کا جزو ہے پوری آیت نہیں ہے۔

۱۔ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۱۲: ۱۳ احکام القنطرہ ص ۲۲۔ متاخرین علمائے حنفیہ کو رائے زنی کا کوئی حق نہیں تھا کیونکہ باعتبار ان لوگوں کے ابو حنیفہ کے شاگردوں پر اجتہاد ختم ہو گیا۔ ہے۔ احمد بن حنبل تو ان کی رائے کے متعلق یا تو مولوی عبدالحی صاحب نے اشتباہ کیا ہے یا خواہ مخواہ ان کو اپنا مویہ بنایا چاہا ہے کیونکہ رازی تفسیر کبیر مسئلہ ۹ ص ۱۸ میں اور شرنانی میزان کتاب صلوٰۃ باب قرأت ص ۱۳۱ میں لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل جزو جانتے تھے اور آہستہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے ۱۲ ص ۱۳ احکام القنطرہ ص ۳۲۲۔ ۱۲۔

۹ سورہ الحمد میں مستقل آیت ہے اور دوسرے سورتوں میں آیت کا جز ہے۔ سورہ الحمد میں آیت کا جز ہے اور دوسرے سورتوں میں مستقل آیت ہے۔ سورہ مالک اور فقہار مدینہ و بصرہ و شام اور قرار مدینہ کہتے ہیں کہ کسی سورہ کا جز نہیں ہے اور نہ قرآن میں داخل ہے اس گیارہ طرح کے کلام سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علماء علوم قرآن دورہ علوم اولین و آخرین و انبیاء و مرسلین یعنی اہلبیت طاہرین کا دامن چھوڑ دینے سے یہ لوگ ہر طرف بہکتے پھرے ہیں اور ہر شخص نے اپنی ناقص سمجھ کو اپنا پیشوا بنایا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان گیارہ طرح کے کلاموں میں سے ایک نہ تو مخالف ہے نہ موافق۔ جیسے چوتھا نمبر جس کے قائل ابوحنیفہ ہیں اور دو مخالف ہیں۔ جیسے چھٹا نمبر جس کے قائل علماء حنفیہ وغیرہ ہیں اور گیارہواں نمبر جس کے قائل مالک وغیرہ ہیں اور ایک کی توجیہ اپنے موافق کی جاسکتی ہے جیسے پانچواں نمبر جس کے قائل محمد بن حسن ہیں جو محمل طور پر اس کو قرآن کا جز رکھتے ہیں۔ سورتوں کا جز یا مستقل آیت ہونے کی تصریح نہیں کی ہے اور بظاہر یہ سورہ کا جز ہی سمجھتے ہیں اور قرنیہ اس پر یہ ہے کہ لعلی کے اعتراض پر چپ رہے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ اگر مستقل آیت سمجھتے ہوتے تو کہہ دیتے کہ یہ مستقل آیت ہے سورتوں کا جز نہیں ہے اس لیے تبرکاً آہستہ پڑھتے ہیں اس لیے یہ نمبر بھی میرے موافق ہے۔ ان نمبروں کے علاوہ باقی نمبروں میں سے پہلا اور ساتواں نمبر بالکل موافق ہے اور دوسرا اور تیسرا اور آٹھواں اور نوواں اور دسواں فی الجملہ موافق ہے اس واسطے منجملہ گیارہ کے آٹھ کلام میرے موافق ہیں اور ایک نہ موافق نہ مخالف اور دو مخالف لہذا ترجیح میرے کلام کو ہے اور حقیقت میرے ساتھ ہے اور علاوہ موافقت علماء اہل سنت کے عقلی و لیلیں اور فریقین کی حدیثیں میرے دعوے کی حقیقت کو بتا رہی ہیں۔

عقلی دلیلوں کا بیان

پہلی دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اسی خط سے لکھا گیا ہے جس خط سے قرآن لکھا گیا ہے اور جو چیز قرآن کا جز نہیں ہے وہ اس خط سے نہیں لکھی گئی۔ کیا نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید میں (تخط قرآن) سورتوں کا نام لکھنے اور دسویں اور پانچویں حصوں پر (کوئی) نشان بنانے سے علماء نے منع کیا ہے اور غرض انکی اس سے یہ

۱۰ احکام القنطرہ ص ۲۷۳ چھاپہ یوسفی فرنگی محل لکھنؤ۔

۱۱ ان دلیلوں کو فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد اول سے ۱۳ تک میں ذکر کیا ہے اور اب تاء ان دلیلوں کی چھٹیں دلیل سے ہے ۱۲۔

ہے کہ جو چیز قرآن نہیں ہے وہ قرآن میں مل نہ جائے پس اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جزو ہے۔
کا جزو نہ ہوتا تو علماء اوس کو قرآن کے خط سے نہ لکھتے اور قرآن کے خط سے اوس کو لکھنے
پر اتفاق نہ کرتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جزو ہے۔

دوسری دلیل مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کچھ دونوں دفعتی کے درمیان ہے
وہ کلام خدا ہے اور دونوں دفعتی کے درمیان بسم اللہ بھی ہے۔ اس

واسطے واجب ہے کہ یہ بھی خدا کا کلام قرار دیا جائے۔ اسی وجہ سے یعلیٰ نے جب محمد بن حسن
(شاگرد ابو حنیفہ) پر اعتراض کیا تو وہ اوس کا جواب نہ دے سکے جیسا کہ میں نے ذکر اقوال
کے پانچویں نمبر میں بیان کیا ہے۔

تیسری دلیل اکثر علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سورہ الحمد میں سات آیتیں ہیں
لیکن شافعی اور ابو حنیفہ میں ان سات آیتوں کے پورا کرنے میں اختلاف

ہے (شافعی نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر سات آیتیں ہیں اور ابو حنیفہ نے
کہا ہے کہ بسم اللہ اوس کا جزو نہیں ہے اور صراط الذین انعمت علیہم ایک

آیت ہے اور غیر المغضوب ولا الضالین ایک آیت (یعنی ابو حنیفہ اس
ایک آیت کو دو قرار دے کر سورہ الحمد میں سات آیتیں پوری کرتے ہیں) اور یہ کلام ان کا

منعطف ہے (کیونکہ آئینہ معلوم ہوگا کہ متعدد حدیثوں میں بسم اللہ کے پوری آیت اور
جزو قرآن ہونے کی تصریح کی گئی ہے اور پوری آیت ثابت ہونے کے بعد صراط الذین

سے دلائل الضالین تک دو آیت ماننے سے سورہ الحمد میں آٹھ آیتیں ہو جاتی ہیں اور آٹھ
آیتیں ہونے کو سبع مثانی کی متواتر حدیثیں رد کر رہی ہیں) اور اس بنا پر کہ ابو حنیفہ کا صراط الذین

سے دلائل الضالین تک دو آیتیں قرار دینا درست نہیں ہے۔ الحمد میں سات آیتیں اسی
صورت میں پوری ہونگی جب کہ ہم لوگ یہ اعتقاد کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ الحمد

کی ایک پوری آیت ہے (اور صراط الذین سے دلائل الضالین تک ایک آیت ہے دو
آیتیں نہیں ہیں۔

چوتھی دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ الحمد سے پہلے پڑھنا واجب ہے پس
ضرور ہے کہ وہ اوس کی ایک آیت ہو۔ الحمد سے پہلے پڑھنا اس وجہ واجب ہے

لہٰذا اس نسبت میں فخر رازی نے اشتباہ کیا ہے کیونکہ ذکر اقوال مذکور میں خود انھیں کا کلام ہم لکھ آئے ہیں کہ
بسم اللہ کے جزو ہونے یا نہ ہونے کے متعلق ابو حنیفہ اور اودن کے شاگردوں نے رائے دینے سے احتیاط کی
اور نمبر کی مولوی عبدالحی صاحب کا کلام نقل کیا گیا کہ اس کے جزو قرآن ہونے سے انکار کرنے والے متاخرین
علماء حنیفہ میں پس در حقیقت جزو ہونے سے انکار اور صراط الذین سے دلائل الضالین تک کو دو آیت قرار دینا علماء حنیفہ کا

کہ ابو حنیفہ اتنا ضرور مانتے ہیں کہ بسم اللہ کا پڑھنا افضل ہے اور افضلیت کو ماننا اس امر کو بتا رہا ہے کہ حضرت سرور عالم اسکو پڑھا کرتے تھے بلکہ مولوی عبدالحی صاحب نے جو حنفی مسلک تھے احکام القنطرہ ص ۲۲۵ جواب دلیل نمبر ۱۱ میں اقرار کیا ہے کہ حضرت سرور عالم اس کو برابر پڑھا کرتے تھے اور متنورد حدیث بھی آئندہ مذکور ہوں گی جن میں حضرت کا پڑھا کرنا بصراحت مذکور ہے، اس لیے اس کا پڑھنا ہم لوگوں پر بھی واجب ہو گیا۔ کیونکہ خداوند عالم نے حضرت سرور عالم کی پیروی کا ہم کو حکم دیا ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کو پڑھنا واجب ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ سورہ الحمد کا جزو ہے کیونکہ یہ بات کسی نے نہیں کہی ہے کہ غیر جزو کا پڑھنا بھی واجب ہے۔

پانچویں دلیل حضرت سرور عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس بڑے کام کی ابتداء بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ ابرار اور ناتمام رہتا ہے اور خدا پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا کام نماز ہے پس سورہ الحمد کو بغیر بسم اللہ کے پڑھنا یہ چاہتا ہے کہ نماز ناقص رہے اور بہت بڑا نقصان اور خلل اس میں پڑ جائے کیونکہ لفظ ابراہیم تفضیل ہے (جس کا معنی بہت بڑا نقصان ہے) اور جو شخص اس نقصان اور خلل کو تسلیم کر لے اس کو ماننا پڑے گا کہ بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے نماز قاسد اور باطل ہو جاتی ہے۔ اور یہ فساد و بطلان بتا رہا ہے کہ بسم اللہ سورہ الحمد کا جزو ہے اور پڑھنا اس کا واجب ہے۔

چھٹی دلیل حضرت سرور عالم نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ کتاب خدا میں بہت بڑی آیت کون سی ہے انھوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پس حضرت نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو۔ یہ کلام بتا رہا ہے کہ اسی قدر پوری آیت ہے اور یہ معلوم ہے کہ حضرت سلیمان کے کلام میں سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے وہ پوری آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا جزو ہے پس ضرور ہے کہ وہ بسم اللہ جو پوری آیت ہے وہ یہاں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ ہو اور جن لوگوں نے اس کو پوری آیت کہی ہے انھوں نے سورہ الحمد میں اس کو پوری آیت کہی ہے۔

ساتویں دلیل معاویہ نے مدینہ طیبہ میں لوگوں کو نماز جماعت پڑھائی اور وہ نماز جہر یعنی بلند آواز سے پڑھنے کی تھی۔ پس سورہ الحمد میں بسم اللہ نہیں پڑھا جب نماز ختم ہوئی تو ہاجرین اور انصار ہر گوشہ سے بول اٹھے کہ کیا تم بسم اللہ بھول گئے۔

۱۔ بلکہ واجب دیکھو کتاب احکام القنطرہ ص ۱۲۶ فخر رازی نے اس روایت کے نقل میں معاویہ کی رعایت کی لیکن مذہب اور آداب نقل حدیث کی رعایت نہ کی اور روایت میں خیانت تصرف کیا۔ پوری روایت یوں ہے اِنَّ مَعَاوِيَةَ صَلَّٰتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ لِلنَّاسِ الْعَمَّةِ فَلَمْ يَقْرَأْ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَمْ يَكُنْ يَتْلُوْهُنَّ هٰذَا التَّكْوِيْمَ الَّذِي يَكْتُمُوْنَ لَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ نَادَا اَكَمَنْ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَقَالُوْا يَا مَعَاوِيَةُ اَسَأَقَتْ الصَّلٰوةَ اَمْ لَيْسَتْ بِسَبْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ حِيْنَ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَلَمْ يُعْذِرْ مَعَاوِيَةَ لِّذٰلِكَ بَعْدَ كَثْرَةِ الْعَمَالِ حَتَّى ذَكَرَ صَلٰوةً فَلَمَّا اسْمَعَتْ مِنْ هَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ كَمَا مَعَاوِيَةُ كُنِيَ مِنْ سُرْقَةٍ كُنِيَ نِسْبَتُ دُنْيَا بَعْدَ ذٰلِكَ

شروع نماز میں اس کو کیوں نہیں پڑھا پس معاذیہ نے نماز دوبارہ پڑھی اور اس میں بسم اللہ کو پڑھا۔ یہ روایت دو باتوں کو بتا رہی ہے۔ ایک یہ کہ کل صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ بسم اللہ قرآن اور سورہ الحمد کا جزو ہے اور دوسرے اس بات کو کہ اس کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔

آٹھویں دلیل کل انبیاء اپنے اعمال خیر کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے پس ضرور ہے کہ حضرت سرور عالم پر بھی اس کا پڑھنا واجب ہو کیونکہ

خداوند عالم اپنے کلام اولئک الذین ہدی اللہ فیہد اہم اقتدا میں حضرت سرور عالم کو ان کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اور جب حضرت پر پڑھنا واجب ہوا تو ہم لوگوں پر بھی واجب ہوا کیونکہ اس نے اپنے کلام مقدس و اتبعوہ میں ہم لوگوں کو حضرت کی پیروی کا حکم دیا ہے اور جب پڑھنے کا وجوب ثابت ہوا تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بسم اللہ سورہ الحمد کا جزو اور ایک پوری آیت ہے کیونکہ غیر جزو کے پڑھنے کو کسی نے واجب نہیں کہا ہے۔

نویں دلیل خداوند عالم کی ہستی اور ذات مقدس دنیا کی سب چیزوں کے پہلے سے ہے کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے اور عقل یہ حکم کر رہی ہے کہ جو پہلے

سے ہے اور سب کو پیدا کیا ہے اور احسان کرتا اور روزی دیتا ہے اس کا ذکر بھی سب کے ذکر سے پہلے کیا جائے اور یہ بات حاصل نہ ہو گی جب تک کہ ہر چیز کے پڑھنے اور ذکر کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نہ جائے اور جب عقل اس کو اچھا کہہ رہی ہے تو چاہیے کہ شرع بھی اچھا کہے کیونکہ حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ خدا کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا پڑھنا واجب ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ الحمد کا جزو ہے کیونکہ غیر جزو کے پڑھنے کو کسی نے واجب نہیں کہا ہے۔

دسویں دلیل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہنزل کے درمیان میں قرآن کا جزو ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ اس سورہ کے

شروع میں بھی بحفظ قرآن ہی لکھا ہوا ہے۔ پس ضرور ہے کہ قرآن کا جزو ہوئے جس طرح ہم کلام پروردگار فی ای الاء سابلما تکذ بان اور وئی یوصین لیسکذ بان کو قرآن میں کسی مرتبہ ایک خط اور ایک صورت سے لکھا ہوا پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کل

کے جزو قرآن ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا ہے بلکہ اس فیصلہ کو امر عظیم سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ اس واسطے مذکور بالا احکام میں بھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور شک اور دغدغہ میں رہیں گے اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دغدغہ کو اٹھانے اور یک سوئی کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور یہ بات اسی صورت میں حاصل ہوگی جبکہ یہ لوگ بسم اللہ کو قرآن کا جزو مان لیں تاکہ مذکورہ بالا احکام میں یکسوئی اور قطعی رائے قائم کر سکیں واضح ہو کہ ان بارہوی عقلمندیوں میں بعض دلیلیں ایسی بھی ہیں جو شیعوہ مذہب کے اصول اور قاعدوں کے لحاظ سے اعتراض سے خالی نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ دلیلیں ابو حنیفہ اور علماء خنیفہ کے مقابل میں لکھی گئی ہیں اور ان اصول و قواعد کے مطابق ہیں جن کو اہلسنت حنفی اور غیر حنفی تسلیم کرتے اور اصل مطلب میں مذہب کی تائید کرتی ہیں اسلئے ہم کو اعتراض کر نیکی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

حدیثوں کا بیان

واضح ہو کہ حدیثیں جو میرے دعوے کو ثابت کرتی ہیں تین طرح کی ہیں ایک عامہ یعنی وہ حدیثیں جن میں بسم اللہ کو ہر حالت میں پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے اور منجملہ حالتوں کے ایک حالت نماز بھی ہے۔ اس لئے یہ ہدایت اس حالت کو بھی شامل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ غیر قرآن کو سورہ الحمد کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے اس لئے ماننا پڑے گا کہ بسم اللہ اس کا جزو ہے۔ یہ حدیثیں بطریق شیعہ سات ہیں ۱۔ علی بن محمد بن سیار کی حضرت امام حسن عسکریؑ سے ۲۔ حضرت علیؑ سے ۳۔ ابو بکر حضرمی کی۔ حضرت جعفر صادقؑ سے ۴۔ سلیمان جعفری کی حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سے ۵۔ ابن مسعود کی حضرت سرور عالم سے ۶۔ غیر منسند حضرت سرور عالم سے اور بطریق سنی نو ہیں ۱۔ جابر انصاری کی حضرت سرور عالم سے ۲۔ ابن مسعود کی حضرت سرور عالم سے ۳۔ حضرت علیؑ سے ۴۔ ابو ہریرہ کی حضرت سرور عالم سے ۵۔ عائشہ کی حضرت سرور عالم سے ۶۔ عطاء کی ۷۔ صفوان بن یسلم کی۔ دوسری قسم مطلقہ ہے جن میں صاف صاف یہ تو مذکور نہیں ہے کہ بسم اللہ سورتوں کا جزو ہے۔ لیکن ان کے مضامین سے مفہوم موافقت جزر ہونا اس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سرور عالمؑ

۱۔ ان حدیثوں میں سے ذکر فضائل بسم اللہ میں دو حدیثیں
یعنی نمبر ۳، ۴، بطریق شیعہ اور دو حدیثیں یعنی نمبر ۱، ۲، بطریق سنی۔ قبل اس کے ذکر کی جا چکی ہیں ۱۲۔ ۱۳۔ ان میں تینتیس
حدیثیں بطریق شیعہ ہیں اور ستائیس بطریق اہل سنت ۱۲۔

اور حضرت علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ بسم اللہ کو نمازوں میں پڑھا کرتے اور لوگوں کو پڑھنے کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ اور چھوڑنے کی ندرت کرتے تھے۔ اور چوبیس حدیثیں خاص جو اس کے بعد مذکور ہوئیں ان میں صاف مذکور ہے کہ یہ حضرات بسم اللہ کو سوروں کا جز سمجھتے تھے پس ان لوگوں کا اس کو پڑھنا اور پڑھنے کی فرمائش کرنا اسی وجہ سے تھا کہ اس کو جز سمجھتے تھے کیونکہ غیر قرآن کو نماز میں سورۃ الحمد یا کسی دوسرے سورہ کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت یا وجوب نہ تو کسی دلیل سے ثابت ہے اور نہ کسی نے ایسا حکم دیا ہے یہ مطلقہ حدیثیں عنقریب مذکور ہوں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

تفسیری قسم خاصہ ہیں جن کو معصوم نے خاص کر کے بسم اللہ کی جزئیت کو بیان کر نیکے لئے ارشاد فرمایا ہے اور بسم اللہ کا جز سورہ ہونا ان میں صاف بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیثیں بطریق بیہودہ تیرہ ہیں جن میں سے چھ ذکر کی جارہی ہیں۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا کہ کیا بسم اللہ سبع مثانی (یعنی سورہ الحمد) کا جز ہے۔ فرمایا۔ ہاں۔ بلکہ یہ ان سات آیتوں میں باقی آیتوں سے افضل ہے۔ ۲۔ علی بن محمد بن سیار حضرت امام حسن عسکریؑ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آباؤ اکرام کے سلسلہ سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کی ایک آیت ہے۔ اور سورہ الحمد میں بسم اللہ مل کر سات آیتیں ہیں۔ ۳۔ تفسیری حدیث بھی اسی سند سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کی ایک آیت ہے اور حضرت سرور عالم اس کو پڑھا کرتے تھے اور سورہ الحمد کی آیتوں میں ایک آیت اس کو بھی شمار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ الحمد سبع مثانی ہے یعنی اس میں سات آیتیں ہیں جو ہر نماز میں دو دفعہ پڑھی جاتی ہیں ۴۔ اور چوتھی اور پانچویں حدیث حضرت امام محمد باقرؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ علیہما السلام کی ہے۔ دونوں بزرگوار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کتاب آسمان سے نازل ہوئی ان سب کا پہلا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ۵۔ اور ان دونوں حدیثوں میں کتاب مقصود سورہ ہے ہیں اور شاہد اس پر یہ ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے آباؤ اکرام کے سلسلہ سے حضرت سرور عالم صلوات اللہ علیہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد

۱۔ چونکہ بسم اللہ کے جز سورہ ہونے میں علمائے شیعوں میں اختلاف نہیں اس لئے کہ کل شیعی حدیثوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ۱۲۔ تفسیر برہان ص ۲۶۷ اور وسائل الشیعہ جلد کتاب الصلوٰۃ باب ۱۱۔ کیفیت قرائت ص ۳۵۲۔ ۱۳۔ اس سلسلہ میں حضرت امام محمد باقرؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ علیہما السلام بھی داخل ہیں جن سے یہ دونوں حدیثیں منقول ہیں ۱۲۔

فرمایا کہ بسم اللہ سوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی دوسرے نبی کو نہیں دیا گیا۔ اس واسطے ہر وہ
 آسمانی کتاب مقصود نہیں ہے جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی بلکہ زبور میں اس کا وجود نہ ہونا اس
 امر کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب آسمانی یعنی زبور کی جبریت کی صورت
 میں نہیں دی گئی۔ پس معلوم ہوا کہ ہر کتاب سے قرآن مجید کا ہر سورہ مقصود ہے اور مؤید اسکی حدیث عبد اللہ
 بن عمر ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ میں نازل ہوا ہے ۱۔ چھٹیں حدیث پوس بن عبد الرحمن کی ہے کہ حضرت
 امام جعفر صادق سے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد میں سات آیتیں ہیں جن میں سے
 ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اس کو مثانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دو رکعتوں میں دو مرتبہ پڑھا
 جاتا ہے ۲۔ اور بطریق اہلسنت چوبیس ہیں ۳۔ پہلی حدیث حضرت ابو جعفر کی ہے کہ حضرت سر عالم
 سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء ہے ہر کتاب کی ۴۔ اور کتاب سے مقصود ہر سورہ
 ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ بقرینہ اس روایت کے جو حضرت سلیمان کے متعلق ذکر کی گئی اور اس روایت
 کو علامہ سیوطی نے بھی یہیں پر ذکر کیا ہے جس کا نمبر ۲۲۹۸ ہے ۵۔ دوسری حدیث طلحہ بن عبد اللہ
 کی ہے کہ حضرت سر عالم سے آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص بسم اللہ کو چھوڑے البتہ اس نے کتاب خدا میں سے
 ایک کیت چھوڑ دی بہ تحقیق کہ نازل ہوا مجھ پر ان آیتوں میں جو الحمد سے شمار کی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ۶۔ تیسری حدیث عبد خیر کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے آپ نے پوچھا گیا کہ کیا سورہ الحمد چھ آیت
 ہے تو ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے ۷۔ چوتھی حدیث بھی حضرت
 ہی سے منقول ہے۔ آپ نماز میں سوروں کے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو
 شخص اس کو نہ پڑھے اس نے البتہ سوروں کو کم کر دیا اور فرمایا کرتے تھے کہ سورہ الحمد میں بسم اللہ ملکہ
 سات آیتیں پوری ہوتی ہیں ۸۔ ۹۔ پانچویں اور چھٹی حدیثیں ابی ابن کعب اور عبد اللہ بن عباس
 کی ہیں۔ حضرت سر عالم سے مضمون ان دونوں کا یہ ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پورے کار عالم نے فرمایا
 ہے کہ میں نے تم لوگوں پر سات آیتیں اتاریں جن میں سے تین میرے لئے ہیں اور تین تمہارے لئے اور ایک میرے

۱۔ تفسیر برہان جلد ۱ ص ۲۶۲ و مصنف کنز العمال ملا علی نقی اوشاد شاہ دلی اللہ محدث دہلوی جلد ۱ ص ۱۳۹ ذکر فضائل بسم اللہ
 ۱۲۔ تفسیر برہان جلد ۱ ص ۱۲۶۔ ۱۳۔ کنز العمال جلد ۱ ص ۱۳۹ ذکر فضائل سورہ قسم اقوال بیان فضیلت بسم اللہ نمبر
 حدیث ۲۲۹۶۔ ۱۲۔ کنز العمال بہ نشان بالانمبر حدیث ۲۵۰۰۔ ۱۲۔ ۱۳۔ کنز العمال جلد ۱ ص ۲۲۲۔ ۲۸۔ قسم
 افعال۔ ۱۴۔ ان بسم اللہ آیت یعنی بسم اللہ بھی ایک آیت ہے۔ نمبر حدیث ۵۹۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۸۔ ۲۸۔ ۹۔ ۲۸۔
 نشان بالانمبر حدیث ۲۷۔ ۴۰۔ ۲۸۔ ۹۔ ۲۸۔

کرنے کے لئے کھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اس حدیث کو عدم جزئیت کے ثبوت میں ضرور پیش کرتے۔ فخر رازی کی دلیلوں کے بودے جوابوں پر اکتفا نہ کرتے اور جن حدیثوں کو ذکر کیا ہے ان میں سے کسی کی سند درست نہیں ہے اور نہ کسی کی دلالت ہاں فخر الدین رازی نے بھی تفسیر کبیر میں مخالفوں کی طرف سے بسم اللہ کی عدم جزئیت کے ثبوت میں تین دلیلیں نقل کی ہیں لیکن یہ سب بھی مخدوش ہیں ابو حنیفہ صاحب کو چونکہ قیاس

علم پہلی دلیل پر روایت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت سرور عالم سے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے اس روایت میں اس نے الحمد للہ رب العالمین + الرحمن الرحیم + مالک یوم الدین کو اپنے لئے قرار دیا ہے۔ اور ایک بعد وایا لی نستعین کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان مشترک (اور اس کے بعد کی آیتوں کو تین آیتیں قرار دی ہیں) اور روایت میں بسم اللہ کو ذکر نہیں کیا ہے۔ پس اگر بسم اللہ سورہ الحمد کا جزر ہوتا تو اس کو ذکر کرتا۔ اور الحمد میں سات آیتیں ہیں جن میں سے تین اپنے لئے قرار دی گئے اور تین بندوں کے لئے اور ایک مشترک۔ پس اگر بسم اللہ اس میں داخل کر لیا جائے تو چار آیتیں خدا کے لئے ہوں گی اور چار بندوں کے لئے اور مشترک آیت باقی نہیں رہتی۔ حالانکہ ایک آیت کو مشترک بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صاحب محلے شرح موطا لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کی جزئیت سے انکار کرنے والوں کی دلیلوں میں روشن دلیل یہی روایت ابو ہریرہ ہے ہاں۔ اسی مضمون کی ایک حدیث ابی ابن کعب کی بھی سیوطی نے درمنثور میں نقل کی ہے لیکن دونوں غیر معتبر ہیں ایک اس وجہ سے کہ اعتقاد جزئیت بسم اللہ مذہب اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے اور یہ دونوں صاحب اہلبیت سے منحرف تھے۔ دوسرے۔ اس وجہ سے کہ جزئیت کو ۱۰۳ حدیثیں ثابت کر رہی ہیں اس لئے یہ دو حدیثیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ تیسرے۔ اس وجہ سے کہ روایت ابو ہریرہ کے راویوں میں علاء بن عبد الرحمن ہیں جن کیجے بن معین اور ابن عدی نے غیر معتبر کہا ہے۔ اور ابی ابن کعب کی روایت بے سند ذکر کی گئی ہے اس لئے اس پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ چوتھے۔ اس وجہ سے کہ علاء بن عبد الرحمن نے اس روایت کی سند میں عن ابیہ کی جگہ پر عن ابی السائب کہا ہے۔ اس لئے گمان ہوتا ہے کہ بسم اللہ بھی غلطی سے چھوڑ دیا ہو۔ کیونکہ بعینہ اسی مضمون کی حدیث خود ابو ہریرہ کی دارقطنی اور بیہقی نے اور ابن عباس کی بیہقی نے نقل کی ہے جن میں بسم اللہ صاف صاف مذکور ہے اور ابن عباس صحابہ میں سب

کے مقابل میں نقلی دلیلوں یعنی قرآن و حدیث و اجماع سے دلچسپی بہت کم تھی اس واسطے کوئی رائے ظاہر نہ کی اور مثبت جرئت اور اس کی مخالف حدیثوں پر یا تو توجہ نہ کی یا

(البقیہ حاشیہ ص ۳۲) زیادہ صاحب علم اور علم قرآن کے ماہر تھے اور ابو ہریرہ ابی ابن کعب سے زیادہ معتبر اور مقبول تھے۔ پانچویں اس وجہ سے کہ خود ابو ہریرہ سے تین حدیثیں صحیح و معتبر درمنثور میں نقل کی گئی ہیں جن میں الحمد سے پہلے حضرت سرور عالمؐ نے بسم اللہ پڑھنے کی خصوصیت سے فرمائش کی ہے۔ اور صاف صاف فرمایا ہے کہ یہ الحمد کی ایک آیت ہے اور خود ابو ہریرہ نے بھی اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ بسم اللہ الحمد کی ساتویں آیت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکورہ بالا میں نصف سے نصف تحقیقی مراد نہیں ہے بلکہ نصف تقریبی مراد ہے اور شاید اس پر روایت جابر انصاری ہے جس میں نصف تقسیم کو بیان کرنے کے لئے بعد لکھا ہے کہ الحمد لله رب العالمین اور الرحمن الرحیم صرت دو آیتوں کو خدا نے اپنے لئے قرار دیا ہے اور باقی آیتوں کو بندوں کے لئے۔ دوسری دلیل روایت عائشہ ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکیر اور الحمد لله رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ جواب یہ روایت ایک اس وجہ سے مخدوش ہے کہ بغیر سند کے ذکر کی گئی ہے۔ اس لئے اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا حصہ اس وجہ سے کہ یہ ایک روایت ان ایک تین حدیثوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو جرئت کو بتاتی ہیں۔ تیسرے اس وجہ سے کہ خود عائشہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ چوتھے یہ اس وجہ سے کہ مذکورہ بالا حدیث میں عائشہ کی غرض الحمد لله رب العالمین سے سورہ الحمد کو ظاہر کرنا ہے اور وہ اس امر کو بیان کرنا چاہتی ہیں کہ حضرت سرور عالم نماز کو تکبیرۃ الاحرام اور سورہ الحمد سے شروع کیا کرتے تھے یعنی تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ الحمد پڑھا کرتے تھے۔ انکی غرض بسم اللہ کی جرئت یا عدم جرئت کو بیان کرنا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صاحب محلے شرع طوطا نے پہلی دلیل کو آخری دونوں دلیلوں سے روشن قرار دیا ہے۔ اور جب روشن ثر دلیل تاریک تر ثابت ہوئی تو غیر روشن کا جو حال ہونا چاہیے وہ معلوم ہی معلوم ہے۔ تیسری دلیل: یہ ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کی آیت قرار دی جائے تو الرحمن الرحیم کو الحمد لله رب العالمین کے بعد پھر ذکر کرنا بے فائدہ ٹھہرے گا۔ جواب دوبارہ ذکر کرنا تاکید کے لئے ہے اور خدا کے رحمن اور رحیم ہونے کی تاکید اور اس کو بار بار ظاہر کرنا نہایت ضروری چیز ہے تاکہ اس کے بندے اس کی بے انتہا نعمتوں کو خیال کر کے اس کی فرمانبرداری میں کوشش

اون کو دیکھتے ہی کی اہمیت نہ آئی۔ بہر حال علاوہ قرآن مجید کے اسلوب تحریر کے علماء شیعہ کل اور علماء اہل سنت میں سے منجملہ گیارہ جماعتوں کے آٹھ جماعتوں کا فتوے اور ایک سو تین حدیثیں۔ اور بارہ دلیلیں عقلی بسم اللہ کے جزو سورہ ہونے کو بتاتی ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور گیارہ جماعتوں میں سے ایک ابو حنیفہ بے رائے ہیں اور عدم جزئیت کے ماننے والے صرف دو ہیں ایک مالک داود زاعی جو صاف منکر ہیں۔ یعنی قرآن ہی کا جزو نہیں مانتے اور دوسرے احمد بن حنبل اور متاخرین حنفیہ جو قرآن کا جزو تو مانتے ہیں لیکن کسی سورہ کا جزو نہیں مانتے۔ اس واسطے حق جزئیت ہے۔ کیونکہ ان دو جماعتوں کا بے دلیل و بے ثبوت دعوے نو جماعتوں کے دعوے کا مقابل اور موازنہ نہیں ہو سکتا جن کی دلیلیں ۱۰ حدیثیں اور بارہ عقلی دلیلیں ہیں۔ فخر رازی کی عقلی دلیلیں ذکر کی گئیں لیکن مولوی عبدالحی صاحب نے جو ان کے بودے جواب دیئے

(البتہ حاشیہ ص ۱۳) اور زیادہ فردی جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں اب بھی چنکیں اور توبہ کریں اور اس کی رحمت واسعہ سے ناامید نہ ہوں ۱۲۔ اس کی حدیثیں درمنثور ص ۹ جلد اول سے لی گئی ہیں۔

عہ مولوی عبدالحی صاحب نے جو فخر الدین رازی کی دلیلوں کے جواب دیئے ہیں وہ علاوہ اس کے کہ بجائے خود کمزور ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے لائق توجہ نہیں ہیں کہ انھوں نے اپنے مقتدا اور امام ابو حنیفہ صاحب کی روش کو چھوڑا ہے کیونکہ اوپر گزر چکا کہ بقول فخر الدین رازی کے ابو حنیفہ صاحب نے کوئی رائے اپنی ظاہر نہیں کی۔ اور بعض فقہا حنفیہ نے تصریح کر دی ہے کہ انھوں نے اور ان کے شاگردوں نے اس میں رائے زنی کو امر عظیم سمجھ کر غور و فکر کو مناسب نہ سمجھا اور چپ رہے۔ دوسرے اس وجہ سے لائق توجہ نہیں ہے کہ عدم جزئیت پر کوئی معقول دلیل بیان نہیں کی لیکن تعجب ان کے امام مالک سے ہے کہ وہ باوجودیکہ قرآن وحدیث پر زیادہ دلدادہ اور اس کے پابند تھے ایک سو تین حدیثوں کے ہوتے ہوئے عدم جزئیت کے کیونکر قائل ہو گئے اور اس پر اصرار یہ کہ پڑھنے کو بھی منع کر دیا حالانکہ ابو حنیفہ پڑھنے کو واجب سمجھتے ہیں اور مالک نے موطا میں سورہ الحمد کے صبیح منافی ہونے کی روایت کو بھی نقل کیا ہے اور معلوم ہو چکا کہ سات آیتوں میں سے ایک آیت بسم اللہ بھی ہے اور حدیثیں جو جزئیت کو بتاتی ہیں وہ معتبر بلکہ متواتر ہیں اور علماء کا عمل ان کا موید ہے۔ مالک نے دو روایتیں نقل کی ہیں اور غالباً یہی دونوں حدیثیں ان کے اعتقاد عدم جزئیت

عہ مولوی عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ بسم اللہ کا بڑھنا واجب جس کی طرف محققوں کا میلان ہے۔ (احکام الفتنۃ ص ۱۲)۔

ہیں اور ان کو بخوف طوالت چھوڑتا ہوں۔ جو صاحب دیکھنا چاہیں مولوی عبدالحی صاحب کی کتاب حکام القنطرہ کو ملاحظہ کریں۔

دوسری بحث

بسم اللہ کو نمازوں میں پڑھنا واجب ہے

ہمارے کل علماء کا اس امر پر اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا جہر یہ یعنی بلند آواز سے پڑھنے کی نمازوں میں واجب اور اخفایہ یعنی آہستہ

(رفیقہ حاشیہ ص ۳۲) کا سبب ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں غیر معتبر ہیں۔ مالمات عن حمید الطویل عن انس قال قمت دراء ابی بکر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتحوا الصلوة قلہ یعنی حمید طویل نے انس بن مالک سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر اور عمر اور عثمان کے پیچھے کھڑا ہوا۔ نماز شروع کرنے کے وقت انہیں سے کوئی بھی بسم نہیں پڑھتا تھا میں کہتا ہوں کہ ملاوہ اس کے کہ مالک جیسے محدث اور رفیقہ سے تعجب اس کا ہے کہ حضرت سرور عالم اور حضرت علی علیہما الصلوۃ والسلام کی تصحیح جزئی بسم اللہ اور اس کے پڑھنے کی پیروی کو چھوڑ کر ایسے غیر معصوم لوگوں کی پیروی کی ہے جو علم قرآن سے بے بہرہ تھے (دیکھو مقدمہ ۱۲ و ۲۱) یہ حدیث کئی وجہوں سے غیر معتبر ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ حمید مذکور تیس کیا کرتے تھے ثابت کی روایتوں کو انس کی طرف نسبت دیکر بیان کیا کرتے تھے بلکہ دوسرے اس وجہ سے کہ خلفاء و جوع کے طور و طریقہ اور لباس کو اختیار کئے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے زائدہ ان سے حدیثیں نہیں لیتے تھے اور کمی بن ابراہیم نے ان سے حدیث لینی چھوڑ دی تھی تیسرے اس وجہ سے کہ عقیلی اور ابن عدی نے ان کو ضعیف یعنی غیر معتبر لوگوں میں شمار کیا ہے۔ چوتھے اس وجہ سے کہ امام ابی ہشت ذہبی کہتے ہیں کہ انکی حدیثیں اس وقت لائق اعتبار ہیں جب یہ خود سنکر بیان کریں اور سمعت کہیں یعنی خود میں نے سنا۔ اور اس حدیث کو سمعت کہہ کر بیان نہیں کیا ہے۔ ۲ دوسری روایت علامہ بن عبد الرحمن بن یعقوب کی ہے ابو ہریرہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ پڑھو الحمد للہ رب العالمین آہ اس میں حضرت نے بسم کو ذکر نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ یہ روایت بھی کئی وجہوں سے غیر معتبر ہے ایک اس وجہ سے کہ علامہ کو یحییٰ بن معین اور ابن عدی نے غیر معتبر کیا ہے

پڑھنے کی نمازوں میں مستحب ہے اور علماء اہلسنت میں سے شافعی ہمارے بالکل موافق ہیں اور ابو حنیفہ (اور اون کے شاگرد) اور احمد بن حنبل اصل پڑھنے میں موافق ہیں لیکن جہریہ میں بھی آہستہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور مالک پڑھنے کو مستحب جانتے ہیں اور ابن ابی لیسلے نے کہا ہے کہ نمازی کو اختیار ہے چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ اور نخعی کہتے ہیں کہ بلند آواز سے پڑھنا بدعت ہے۔ پس ان اختلافات سے دو مسئلے پیدا ہوئے۔ ایک یہ کہ نمازوں میں سوروں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا جائز ہے بمعنی عام جس میں واجب اور مستحب اور مکروہ اور

جمع البیان
شرح منہج
المذکور
فہم ذکر
قرآن ۱۲
میزان شرعی
جلد اول
باب صفت
ملاۃ ۱۲

عہ اگرچہ شافعی اور ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل نے اپنے اپنے حکموں میں نماز جہریہ اور اخفایہ کی تصریح نہیں کی ہے لیکن ان کا تصریح نہ کرنا ہی اسل مرکی دلیل ہے کہ ان لوگوں کا حکم دونوں نمازوں کے لئے عام ہے اور فخر رازی کی دلیلیں جو آئندہ مذکور ہونگی اور حنفیوں کا عمل اس عموم کا موید ہے ۱۲

عہ ابن ابی لیسلے نے بھی چونکہ بلند یا آہستہ پڑھنے کی تصریح نہیں کی ہے اور نہ جہریہ اور اخفایہ میں کوئی فرق بیان کیا ہے اسلئے معلوم ہوتا ہے کہ جہریہ اور اخفایہ دونوں میں بلند آواز سے پڑھنے کو یہ منع نہیں ہے۔ امام اہلسنت عبد الوہاب شرانی کا نخعی کے حکم کو ابو حنیفہ کے حکم سے جدا بیان کرنا باوجودیکہ دونوں آہستہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ ابو حنیفہ بلند آواز سے پڑھنے کو حرام اور بدعت نہیں جانتے تھے۔ اس واسطے بلند آواز سے پڑھنا ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جائز ٹھہرتا ہے۔ اسی مالک چونکہ نہ پڑھنے کو مستحب جانتے تھے اور مستحب کو چھوڑنا جائز ہے اس واسطے ان کے فتوے

دراجمہ

(بقیہ حاشیہ ص ۳۳) دوسرے اس وجہ سے کہ اس روایت کی سند میں علاء نے غلطی کی ہے یعنی عن ابیہ کی جگہ پر عن ابی السائب کہا ہے۔ اس واسطے ممکن ہے کہ اللہ کو بھی غلطی سے چھوڑ دیا ہو۔ تیسرے اس وجہ سے کہ اگر ابیہ کی جگہ پر ابوالسائب کو جان بوجھ کر انھوں نے بیان کیا تو یہ تدلیس اور خیانت ہے۔ چوتھے اس وجہ سے کہ ابو ہریرہ کی بعینہ یہی حدیث ان کے امام ثعلبی نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے جس میں بسم اللہ موجود ہے۔ پانچویں اس وجہ سے کہ دو حدیثیں صحیح و معتبر ابو ہریرہ کی ثعلبی نے اور بھی نقل کی ہیں جن میں حضرت سرور عالم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو نہ چھوڑا کرو کیونکہ سورہ الحمد کی یہ بھی ایک آیت ہے پس علاء کی ایک حدیث وہ بھی غیر معتبر ان تین حدیثوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ۱۳

میزان
جلد ۲
ذکر
۱۲
سیر
۱۳

مباح سب داخل ہیں۔ دوسرے یہ کہ جہر یہ نمازوں میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور اخفایہ میں مستحب یا مباح پہلے مسئلہ پر دنیا کے کل مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے۔ مالک کے سوا کل فقہاء اسلام واجب جانتے ہیں اور مالک (مطابق اوس توجیہ کے جس کو میں نے حاشیہ ۴۵ میں بیان کیا ہے) جائز بمعنی خاص یعنی مباح یا کراہت اور دوسرے مسئلہ پر بھی (مطابق اوس توجیہ کے جس کو میں نے حاشیہ ۴۵ میں بیان کیا ہے) کل فقہاء اسلام کا اتفاق ہے فقہاء شیعہ اور شافعی جہر یہ میں بلند آواز سے پڑھنے کو واجب جانتے ہیں اور اخفایہ میں مستحب اور ابو حنیفہ اور مالک اور احمد بن حنبل جائز بمعنی خاص یعنی مباح اور کسی قدر مخفی پہلے مسئلہ میں مالک ہیں جو نہ پڑھنے کو مستحب جانتے ہیں اور پڑھنے کو مکروہ۔ اور دوسرے مسئلہ میں بختمی جو اہستہ پڑھنے کو واجب جانتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھنے کو حرام اور بدعت لیکن یہ دونوں فتوے غلط اور باطل ہیں کیونکہ پہلا مسئلہ یعنی نمازوں میں سوروں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا وجوب چاروں دلیلوں سے ثابت ہے ایک اجماع جو اوپر ذکر کیا گیا دوسرے بارہ دلیلیں عقلی جو قبل اسکے ذکر کی گئیں کیونکہ یہ دلیلیں اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوروں کا جزء ہے اور جزئیات ثابت ہونے کے بعد اون سوروں کے ساتھ اسکو پڑھنا واجب ہے کیونکہ ایک تو کل وہ علماء جو اس کو سوروں کا جزء سمجھتے ہیں اس کا پڑھنا واجب جانتے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو اس کو جزء نہیں سمجھتے جیسے علماء حنفیہ اور احمد بن حنبل وہ بھی اس کا پڑھنا واجب سمجھتے ہیں۔ دوسرے نہ پڑھنے کی صورت میں پورا سورہ نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز ناقص اور باطل ہو جائیگی تیسرے قرآن مقدس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فَاَقْرَأْ اَمَّا تَتْلِيهِمْ مِّنَ الْقُرْآنِ (نمل پ ۲۹ آیت ۱۹) یعنی پڑھو جو کچھ ممکن ہو قرآن سے۔ فقہاء تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ احمد یا قرآن کا کوئی دوسرا سورہ نہ پڑھ سکتا ہو تو قرآن کی جو آیت یاد ہو نماز میں اسی کو پڑھے۔ اور علماء اہلسنت میں سے ابو حنیفہ اور شافعی کے کلام

(بقیہ حاشیہ ص ۳۴) استحباب کے بنا پر بسم اللہ کو پڑھنا جائز ہے۔ اور پڑھنے کی صورت میں جو نیک بند یا راستہ کی قید ان کے کلام میں نہیں ہے اس لئے جہر یہ اور اخفایہ دونوں میں بلند آواز سے پڑھنا ان کے نزدیک جائز ثابت ہوتا ہے۔ اس واسطے اس مسئلہ میں کل مسلمانوں کا اجماع ثابت ہوتا ہے ۱۲

سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ کے جزرہ سورہ ہونے کے متعلق ۲۴ حدیثوں کے دیکھ لینے کے بعد اسکی جزئیت سے انکار کرنا مکابرہ ہے پس اگر کوئی شخص سورہ الحمد اور قرآن کی دوسری کوئی آیت نہ پڑھ سکتا ہو اور بسم اللہ پڑھ سکتا ہو تو مطابق اس آیت کے نماز میں بسم اللہ ہی کو پڑھنا اس پر واجب ہوگا۔

چوتھے حدیثیں۔ بطریق شیعہ ۲۳ ہیں بسم اللہ کی جزئیت کو ثابت کرنے والی نیزہ ۱۰ ہر حال میں پڑھنے کے متعلق سات نماز میں پڑھنے کے متعلق ۲۳۔ ۱۹ اور بطریق سنی ۸ ہیں۔ جزئیت کو ثابت کرنے والی ۲۴۔ ہر حال میں پڑھنے کے متعلق ۹۔ نماز میں پڑھنے کے متعلق ۲۵ پس یہ کل حدیثیں تین طرح کی ہوئیں۔ پہلی قسم مطلقہ جو جزئیت کو ثابت کرتی ہیں یہ حدیثیں بسم اللہ کے نماز میں پڑھنے کو بلازمہ اسی تقریر سے واجب بتاتی ہیں جو عقلی دلیلوں کے متعلق ابھی اوپر ذکر کی گئی دوسری قسم عامہ جو ہر حال میں پڑھنے کی ہدایت کرتی ہیں تیسری قسم خاصہ جو خاص نماز میں پڑھنے کو واجب بتاتی ہیں انہیں وہ حدیثیں بھی داخل ہیں جو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے کے متعلق ہیں۔ اور وہ عجم میں آہستہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ پہلی قسم کی حدیثیں پہلی بحث میں کر لی گئیں اور دوسری قسم کی حدیثوں میں بطریق شیعہ منجملہ سات حدیثوں کے ایک فرمائش مولائے دو جہاں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے ارشاد فرماتے ہیں فَقَوْا عِنْدَ افْتِتَاحِ كُلِّ امْرٍ صَغِيرًا وَّعَظِيمٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یعنی ہر امر کو شروع کرنے کے وقت

بسم اللہ کے پڑھنے کو واجب ثابت کرنے والی حدیثیں

۱۰
۱۱
۱۲

۱۰ یہ خیال نہ ہو کہ ان روایتوں میں جو لفظ لایجزم واقع ہے جس کا معنی بلند آواز سے پڑھنا ہے جس طرح آہستہ پڑھنے پر اس کو استعمال کرنا صحیح ہے اور سیطرہ بالکل پڑھنے پر بھی جس کو سالبہ باتفاق موضوع کہتے ہیں کیونکہ ایک عام طور سے لوگ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں موصوف کی نفی سے صفت کی نفی اور صفت کی نفی سے موصوف کی نفی مراد نہیں لیتے دوسرے ان حدیثوں کے بیان کا طریقہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ راوی کی غرض آہستہ پڑھنے کو بیان کرنا ہے۔ تیسرے اس وجہ سے کہ متعدد حدیثوں میں بوض لایجزم کے یسر ہے۔ پس یہ حدیثیں اون حدیثوں کے معنی پر شاہد ہو گئی ۱۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو خواہ وہ امر چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور بطریق سنی منجملہ نو
 حدیثوں کے ایک حدیث ابو ہریرہؓ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا کہ اِذَا قَرَأْتُمْ الْحَمْدَ فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یعنی جب سورہ الحمد پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو۔ دار قطنی کہتے ہیں کہ یہ
 حدیث صحیح ہے۔ اور تیسری قسم کی حدیثوں میں بطریق شیعہ منجملہ تیس حدیثوں
 کے چند حدیثیں لکھی جاتی ہیں کیونکہ بسم اللہ کو نماز بلکہ غیر نماز میں بھی سورہ براست کے
 باقی کل سوروں کے ساتھ پڑھنے میں میرے علماء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جملہ
 اختلاف نہیں ہے اور یہ مسئلہ میرے مذہب میں جماعی ہے۔ اس واسطے زیادہ
 حدیثوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصفوان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت
 امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے کئی دن نماز پڑھی پس حضرت سورہ الحمد میں بسم
 الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے پس اگر نماز اخفایہ یعنی آہستہ پڑھنے کی ہوتی
 تھی تو حضرت (صرف) بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے تھے اور
 باقی آیتوں کو آہستہ ۲ عبداللہ بن تحفہ کا بی بیان کرتے ہیں کہ مسجد بنی کابل میں
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز یہ جماعت پڑھی پس
 آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دو مرتبہ (ایک مرتبہ سورہ الحمد کے ساتھ اور
 دوسری مرتبہ سورہ کے ساتھ) بلند آواز سے پڑھا ۳ معاویہ بن عمار بیان کرتے
 ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں
 نماز پڑھنے کے لئے گھڑا ہوا کروں تو کیا سورہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن بھی پڑھا کروں
 فرمایا ہاں عرض کیا جب سورہ الحمد پڑھ چکوں تو سورہ کے ساتھ بھی بسم اللہ الرحمن
 الرحیم پڑھا کروں فرمایا ہاں ۴ ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
 نے ارشاد فرمایا کہ سَمِعْتُ قَوْلَ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یعنی کتاب خدا میں جو بہت
 بزرگ آیت ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں نے اسی کو پراکھا ۵ عیسیٰ
 بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو خبر ملی کہ کچھ لوگ (سورہ
 میں سے) بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال ڈالا کرتے ہیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا
 کہ یہ کتاب خدا کی ایک آیت ہے جس کو شیطان نے اون کے ذہن سے بھولا دیا ہے

۱۰ تفسیر
 ۱۱ سورہ فاتحہ
 ۱۲ سورہ بقرہ
 ۱۳ سورہ آل عمران
 ۱۴ سورہ اعراس
 ۱۵ سورہ بقرہ
 ۱۶ سورہ آل عمران
 ۱۷ سورہ بقرہ
 ۱۸ سورہ آل عمران
 ۱۹ سورہ بقرہ
 ۲۰ سورہ آل عمران
 ۲۱ سورہ بقرہ
 ۲۲ سورہ آل عمران
 ۲۳ سورہ بقرہ
 ۲۴ سورہ آل عمران
 ۲۵ سورہ بقرہ
 ۲۶ سورہ آل عمران
 ۲۷ سورہ بقرہ
 ۲۸ سورہ آل عمران
 ۲۹ سورہ بقرہ
 ۳۰ سورہ آل عمران
 ۳۱ سورہ بقرہ
 ۳۲ سورہ آل عمران
 ۳۳ سورہ بقرہ
 ۳۴ سورہ آل عمران
 ۳۵ سورہ بقرہ
 ۳۶ سورہ آل عمران
 ۳۷ سورہ بقرہ
 ۳۸ سورہ آل عمران
 ۳۹ سورہ بقرہ
 ۴۰ سورہ آل عمران
 ۴۱ سورہ بقرہ
 ۴۲ سورہ آل عمران
 ۴۳ سورہ بقرہ
 ۴۴ سورہ آل عمران
 ۴۵ سورہ بقرہ
 ۴۶ سورہ آل عمران
 ۴۷ سورہ بقرہ
 ۴۸ سورہ آل عمران
 ۴۹ سورہ بقرہ
 ۵۰ سورہ آل عمران
 ۵۱ سورہ بقرہ
 ۵۲ سورہ آل عمران
 ۵۳ سورہ بقرہ
 ۵۴ سورہ آل عمران
 ۵۵ سورہ بقرہ
 ۵۶ سورہ آل عمران
 ۵۷ سورہ بقرہ
 ۵۸ سورہ آل عمران
 ۵۹ سورہ بقرہ
 ۶۰ سورہ آل عمران
 ۶۱ سورہ بقرہ
 ۶۲ سورہ آل عمران
 ۶۳ سورہ بقرہ
 ۶۴ سورہ آل عمران
 ۶۵ سورہ بقرہ
 ۶۶ سورہ آل عمران
 ۶۷ سورہ بقرہ
 ۶۸ سورہ آل عمران
 ۶۹ سورہ بقرہ
 ۷۰ سورہ آل عمران
 ۷۱ سورہ بقرہ
 ۷۲ سورہ آل عمران
 ۷۳ سورہ بقرہ
 ۷۴ سورہ آل عمران
 ۷۵ سورہ بقرہ
 ۷۶ سورہ آل عمران
 ۷۷ سورہ بقرہ
 ۷۸ سورہ آل عمران
 ۷۹ سورہ بقرہ
 ۸۰ سورہ آل عمران
 ۸۱ سورہ بقرہ
 ۸۲ سورہ آل عمران
 ۸۳ سورہ بقرہ
 ۸۴ سورہ آل عمران
 ۸۵ سورہ بقرہ
 ۸۶ سورہ آل عمران
 ۸۷ سورہ بقرہ
 ۸۸ سورہ آل عمران
 ۸۹ سورہ بقرہ
 ۹۰ سورہ آل عمران
 ۹۱ سورہ بقرہ
 ۹۲ سورہ آل عمران
 ۹۳ سورہ بقرہ
 ۹۴ سورہ آل عمران
 ۹۵ سورہ بقرہ
 ۹۶ سورہ آل عمران
 ۹۷ سورہ بقرہ
 ۹۸ سورہ آل عمران
 ۹۹ سورہ بقرہ
 ۱۰۰ سورہ آل عمران

۶ خالہ بن مختار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے کہ خدا اون لوگوں کو ہلاک کرے اور ہلاک کیا ہو گیا ہے جو کتاب خدا کی بہت بزرگ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جھک پڑے اور خیال کر لیا (اور کہہ دیا) کہ اوس کو ظاہر کرنا بدعت ہے بے ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ پس جب مشرک سنتے تھے تو بھاگ جاتے تھے۔ پس خداوند عالم نے **وَإِذَا كَرَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَسَلَهُ أَذْ بَارِئِهِمْ فَتُؤْمِرُ أَنْ نَزَلَ** کیا۔ یعنی جب تم نماز میں اپنے پروردگار کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہو تو کفار اُلٹے پاؤں پھر جاتے ہیں یہ منقول ابن حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ جب نماز جماعت پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ پس آپ کے پیچھے جو منافقین و کفار تھے میں مشرک رہتے تھے (وہ صف جماعت سے باہر نکل جاتے تھے جب حضرت بسم ختم کر کے سورہ شروع کرتے تھے تو وہ پھر صف میں اپنی اپنی جگہوں میں آ جاتے تھے (اور نماز کے بعد) ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ اپنے پروردگار کا ذکر بار بار کرتے ہیں کیونکہ اپنے پروردگار کو بہت دوست رکھتے تھے۔ یہ زرارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بسم الرحمن الرحیم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ حق ہے پس اس کو بلند آواز سے پڑھا کرو۔ بنا ابن اذنیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنے کا زیادہ حقدار ہے (کیونکہ اسمیں ذکر وحدانیت پروردگار ہے اسلئے کہ لفظ اللہ کا معنی وہ ہستی ہے جو اپنے کل صفات کمال

اور اہل
لوگوں
میں سے
ایک معنی
میں جو
کہتے ہیں
کہ بسم
کو بلند
آواز
پڑھنا
بدعت
ہے
(نیز ان
امام
شعرا
جلد ۱۱
میں
بیان
میں
صلوۃ)

۷ ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ الرحمن الرحیم سے نفرت کرنے والے کون لوگ تھے اور اس کی جو نہت سے انکار اور اس کو پڑھنے سے منع یا آہستہ پڑھنے کی فرمائش کیوں کی گئی ان معنایں کی حدیثیں بنانے والے کس عقیدہ کے لوگ تھے ۱۲

میں منفرد اور یکتا ہو چکی وجہ ہے کہ کفار اور منافقین اس کو سن کر بھاگ جایا کرتے تھے (چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے) **وَ لَوْ اَعْلَا اَذْبَارِهِمْ نَفُوسًا** اِذَا اَذْكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا

حدیثیں بطریق اہلسنت

کنز العمال جلد ۱۱۱ حرف ص ص کر صلوٰۃ

صورت پڑھنے کے متعلق حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جب سورہ
الحمد پڑھا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا کرو انتہی بقدر
حاجت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جابر انصاری سے پوچھا کہ جب نماز
میں کھڑے ہوتے ہو تو کیونکر پڑھا کرتے ہو انھوں نے عرض کیا الحمد للہ رب العالمین
تو حضرت نے فرمایا کہ کہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ۳ حضرت سرور عالم نے
ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو اگر تو پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین آخر تک۔ انتہی بقدر حاجت ۴ خلیفہ دوم عمر بن خطاب
بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ جب قرأت شروع کرتے تھے تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آخر تک پڑھا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی کہتے
ہیں کہ راوی اس روایت کے سب معتبر ہیں ۵ ابوصلاح مولے نوکیہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہوئے ابوہریرہ کو سنا
۶ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور
نماز میں بسم اللہ الرحمن پڑھا کرتے تھے ۷ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد

۸ سیوطی نے بھی اس آیت کی تفسیریں تین حدیثیں لکھی ہیں کہ شیاطین اور کفار قریش بسم سے نفرت کر کے
بھاگ جایا کرتے تھے (درمنثور جلد ۴ ص ۱۸۷) یہ نفرت مسلمان ہونے کے بعد بھی رہ گئی ۱۲

۹ ہم کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ ایسے شخص تھے جو حکیم اسلام اور مذاق و خیال رسول اللہؐ سے بے خبر ہوتے حالانکہ
حضرت کے چچے اسی دن نماز پڑھنے لگے جس دن اسکی ابتداء ہوئی اور سوائے مردوں میں کوئی دوسرا شخص مسلمان
نہ تھا۔ اور بارہویں مقدمہ میں حضرت علیؑ کی فرمائش گذر چکی کہ حضرت سرور عالم آپکو وحی کے کل مطالب خبر دیدیا کرتے
تھے اور سب پہلی وحی میں حضرت کو سورہ الحمد مع بسم اللہ کے تعلیم کیا گیا (درمنثور جلد ۱ ص ۱۸) اس لئے ضروری ہے

۱۲ حدیث
۱۱ حدیث
۱۰ حدیث
۹ حدیث
۸ حدیث
۷ حدیث
۶ حدیث
۵ حدیث
۴ حدیث
۳ حدیث
۲ حدیث
۱ حدیث

فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالمؐ نے پوچھا کہ جب نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے کیا کرنا
 پڑھا کرتے ہو میں نے عرض کیا کہ الحمد للہ رب العالمین تو حضرت نے فرمایا کہ
 بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا کر دو۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں
 کہ میں ابو بکر اور عمر اور عثمان سب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا۔ پس
 سب لوگ جب نماز شروع کیا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے
 تھے ۱۵ جابر انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے
 مجھ سے پوچھا کہ اے جابر نماز کیونکر شروع کرتے ہو میں نے عرض کیا کہ الحمد للہ رب العالمین
 سے تو حضرت نے فرمایا کہ بسم الرحمن الرحیم بھی پڑھا کر دو۔ یہ حدیث بھی اس امر کو ظاہر کر
 رہی ہے کہ جابر انصاری نے (جو حضرت کے برگزیدہ صحابی اور فضلاء صحابہ تھے)
 الحمد للہ رب العالمین سے سورہ احمد کو مراد لیا اور سوال سے یہ سمجھا کہ حضرت اس بات
 کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ نماز کو کس سورہ سے شروع کرتے ہو کیونکہ متعدد حدیثوں میں امر
 بصراحت مذکور ہے کہ نماز بغیر سورہ احمد کے صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت نے بطور تاکید کے فرمایا
 کہ بسم اللہ ضرور پڑھا کر و بنا عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس اور عبد اللہ
 بن عمر (نماز کو) بسم الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے ۱۵ عبد اللہ بن عمر بیان
 کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ قرائت یعنی الحمد اور سورہ کو بسم الرحمن
 الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے ۱۵ نافع کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر بسم الرحمن الرحیم
 کو چھوڑا نہ کرتے تھے اور قرائت یعنی الحمد اور سورہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے
 شروع کیا کرتے تھے ۱۵ تفرد مشورۃ علامہ سیوطی سے
 صرف پڑھنے کے متعلق ۱۳ ابو میسرۃ عمرو بن شریبیل بیان کرتے ہیں کہ (شروع

حدیث
 ۲۲۸۰
 دارقطنی
 ۲۲۸۱
 ۲۲۸۲
 امام مالک
 ۲۲۸۳
 ۲۲۸۴
 ۲۲۸۵
 ۲۲۸۶
 ۲۲۸۷
 ۲۲۸۸
 ۲۲۸۹
 ابن خبار
 ۲۲۹۰
 ۲۲۹۱
 ۲۲۹۲
 عبد الزاق
 ۲۲۹۳
 ۲۲۹۴
 ۲۲۹۵
 ۲۲۹۶
 ۲۲۹۷
 ۲۲۹۸
 ۲۲۹۹
 ۲۳۰۰
 ۱۲

۱۵ حدیث نمبر ۱۲۱۱ میں لفظ قرائت واقع ہوا ہے اور فقہاء احمد اور سورہ دونوں کے پڑھنے کو قرائت
 کہتے ہیں۔ اس لئے یہ تینوں حدیثیں اس امر کو بتاتی ہیں کہ الحمد اور سورہ دونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
 کو پڑھنا چاہئے اور آئندہ اسکے متعلق مزید حدیثیں بھی آئیں گی ۱۲

(بقیہ حاشیہ ص ۳۹)

کو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر خلیفہ نے الحمد سے اس سورہ کو مراد لیا تھا اور بسم اللہ بھی پڑھا کرتے تھے اور حضرت سرور عالمؐ نے باوجود
 اسکے بسم اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دو سورہ کو سنائے اور ہدایت کرنے کے لئے اوکو فرض تاکید ذکر کروایا تھا

بعثت میں حضرت سرور عالم نے جو خداوند عالم کی طرف سے پہلی آواز تعلیم کی صورت میں سنی وہ یہ تھی کہ
 حضرت تنہا تشریف رکھتے تھے کہ خداوند عالم کی طرف سے آواز آئی کہ اے محمد پڑھو بسم اللہ
 الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہاں تک کہ یہ تعلیمی آواز اس سورہ کو پڑھتی ہوئی
 ولا الضالین تک پہنچی پھر ارشاد ہوا کہ کہو لا الہ الا اللہ انتہی بقدر حاجت لے لے ۱۱ ابو ہریرہ
 بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نماز جماعت میں جب پڑھنا شروع کرتے تھے
 تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ بسم اللہ کتاب خدا کی
 ایک آیت ہے جب سورہ الحمد کو پڑھا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھا کرو کیونکہ یہ سبکی
 ساتویں آیت ہے ۱۲ جناب ام المومنین ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سرور عالم نے
 پڑھا یا اللہ المستقیم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم
 الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت
 علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور فرمایا کہ اے ام سلمہ یہی ساتویں آیتیں
 میں ۱۳ جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ (سورہ الحمد کو
 اس طرح) پڑھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم + الحمد للہ رب العالمین + الرحمن الرحیم
 مالک یوم الدین + ایاک نعبد و ایاک نستعین + اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت
 علیہم + غیر المغضوب علیہم ولا الضالین (ام سلمہ کہتی ہیں کہ) حضرت نے آیتوں کو جدا
 جدا پڑھا اور کھول کر ہر ایک کو جدا جدا شمار کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت قرار دی
 اور اون لوگوں پر پھر نہیں دہرایا ۱۴ بریدہ کہتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ
 وآلہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جب نماز شروع کرتے ہو تو کس چیز سے قرائت (یعنی پڑھنا)
 شروع کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ فرمایا ہی ہی (یہی یہی) یعنی
 میری غرض اسی آیت سے تھی۔ پھر تشریف لے گئے ۱۵ عبد اللہ ابن عمر کے متعلق
 روایت ہے کہ وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے اور سورہ (الحمد) ختم کرنے کے بعد
 بھی (سورہ پڑھنے سے پہلے) بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قرآن عظیم
 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی لئے لکھا گیا ہے ۱۶ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبوی
 میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نماز پڑھنے کی غرض سے آیا اور نماز شروع کی اور
 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کے بعد الحمد للہ رب العالمین کہا تو حضرت نے سنکر

فرمایا کہ اسے شخص تو نے اپنی نماز باطل کر دی کیا تو نہیں جانتا کہ **بسم الرحمن الرحیم** سورہ
الحمد کا جز ہے جس نے اس کو چھوڑا اوس نے ایک آیت کو چھوڑا اور جس نے آیت کو چھوڑا
اوس نے نماز کو باطل کیا لہٰذا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل نے مجھے نماز (اس طرح) تعلیم کی کہ کھڑے ہوئے پس
بیکسر کی پھر **بسم الرحمن الرحیم** پڑھا اور کل رکعتوں میں جنیں **بسم** (دو جو بایا استجاباً) بلند آواز
سے پڑھا جاتا ہے ۱۱ علی بن زید بن جدعان کہتے ہیں کہ عباد اللہ یعنی عبد اللہ بن عباس

در مشور
جلد ۱
۱۱
در مشور
جلد ۱
۱۱
در مشور
جلد ۱
۱۱

۱۱ حدیث میں اصل عبارت فیما یجہر بہ فی کل رکعة ہے۔ اور ذکر جہر میں نشاء اللہ تعالیٰ حدیث دارقطنی وغیرہ
بروایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام وعمار و دو حدیثیں نقل کروں گا جنہیں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کان رسول اللہ
یجہر فی المکتوبات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور المکتوبات جمع ہے جس پر الف و لام داخل ہوا ہے اور
جمع مجھے بلام فائدہ عموم کا ہستی ہے۔ اس لئے یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت سرور عالم کل واجب نمازوں میں رحمن
میری غرض متعلق ہے اور استجابات کا امر سہل ہے، **بسم** کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ اور واجب نمازوں میں
کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں **بسم** کو آہستہ پڑھنا واجب ہو۔ پس یہی حدیث کے عموم کو قرینہ قرار دیکر میں نے
فیما کے اسم موصول سے رکعت مراد لی ہے اور فی کل رکعة کو قیء سے متعلق کیا ہے ۱۲

۱۲ یہ تینوں صاحب فضل اور فقہاء صحابہ تھے خصوصاً عبد اللہ بن عباس جو کل صحابہ میں خاص امتیاز رکھتے
تھے اور بحر العلوم کہے جاتے ہیں اور خلیفہ دوم عمر بن خطابؓ بدری صحابہ پر ترجیح دیتے اور ان سے مسائل پوچھا
کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ غص یا غواص یعنی غوطہ لگاؤ اے غوطہ لگانے والے دریا علم میں۔ اور عبد اللہ بن
زبیر کے متعلق عبد اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس کو حضرت سرور عالم کی نماز دیکھنی ہو وہ عبد اللہ بن زبیر کی نماز کو دیکھے

۱۳ عبد اللہ بن عباس کے قرآن مجید کے لئے حضرت سرور عالم نے دعا کی تھی اس وجہ از کو کفر یعنی دریا علم کہتے ہیں۔ اور زیادتی
علم کی وجہ جبر یعنی سردار کہے جاتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم لوگوں کی عمر تک پہنچ گئے تو ہم میں کوئی شخص ان کا دشمن
بھی نہ ٹھہریگا اور فقہاء صحابہ سے تھے (تقریباً تہذیب) عبد اللہ بن عمر ان سے حدیثیں بہت ہیں اور حدیثوں کی پردہ
بہت سختی سے کرتے تھے (تقریباً تہذیب) ۱۴

۱۴ دیکھو کتاب اصحابہ و استیجاب وغیرہ میں ذکر عبد اللہ بن عباس ۱۲

۱۵ تیسرے الاصول جلد ۱ ص ۲۹۹ باب ۵ بیان کیفیت نماز ۱۲

تفسیر القرآن
جلد ۲
صفحہ ۳۱
ذکر اکیات
مطلقہ و مقیدہ
۱۲
کنز العمال
جلد ۱۲
صفحہ ۲۰۹
تبرہ حدیث
۴۴۶
بحوالہ درقطنی
۱۲

لینا چاہے تو بیجا رو بھی مطلقہ قرار پائیگی۔ اور اصول فقہ کے قاعدے سے ہر وہ آیت یا حدیث یا کلام جو مطلق یعنی بے قید ہو مقتد پر محمول کیا جاتا ہے۔ یعنی اوس مطلق سے بھی وہی قید مراد لی جاتی ہے جو مقتد میں مذکور ہے۔ اور بسم کے متعلق چند معتبر حدیثیں موجود ہیں جنہیں اس کو احمد اور سورہ دونوں میں پڑھنے کی تصریح کی گئی ہے منجملہ اوس کے ایک حدیث نمبر ۱۸ ہے جو گذر چکی ۲۹ اور دوسری حدیث حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرحمن الرحیم کو احمد اللہ اور سورہ دونوں میں بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے ۱۵
۱۵ اور تیسری حدیث نافع کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر جب نماز شروع کرتے تھے تو بسم الرحمن الرحیم کو احمد اور اوس کے بعد کے سورہ دونوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اس کو حضرت سرور عالم سے سنا ہے ۳۱ اور چوتھی حدیث معاویہ کے متعلق بیان کی گئی ہے کہ وہ مدینہ میں آیا اور نماز جماعت پڑھائی اور بسم الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اور تبکیر کی نہ جھکتے وقت نہ اٹھتے وقت پس انصار اور مہاجرین نے پکار کر کہا کہ اے معاویہ کیا تم نے نماز میں چوری کی کہاں ہے بسم الرحمن الرحیم اور کہاں ہے تبکیر یعنی ان دونوں کو کیوں چھوڑا پس

۱۵ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں ایک کہ چوری کا سوال ان سے کل مہاجرین اور انصار نے کیا اور ظاہر ہے کہ ایسا سوال اوس شخص سے کیا جاسکتا ہے جو یا تو ایسے فعل کے ساتھ تہم اور بڑبام ہو چکا ہو یا اوس ایسے فعل کے سرزد ہونے کا احتمال نہیں بلکہ یقین یا گمان ہو کیونکہ احتمال ہر جائز اخطار کی طرف ہو سکتا ہے باوجود اس کے لوگ عام طور سے ہر جائز اخطار سے ایسا سوال نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ کل مہاجرین اور انصار کو معلوم تھا کہ نماز میں بسم الرحمن الرحیم پڑھنا واجب اور جھکنے اور اٹھنے کے وقت تبکیر کہنا ضروری ہے اور معلوم ہے کہ صحابہ کرام حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضیلت سے انکار اور دو چار نہیں بلکہ بہت سی حدیثوں میں جو میں ذکر کی گئیں بصر احوال مذکور ہے کہ حضرت سرور عالم اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ تیسرے یہ کہ بسم الرحمن الرحیم کو احمد اور اوس کے بعد کے سورہ دونوں میں پڑھنا واجب ہے اور یہ کہ دونوں میں پڑھنا معاویہ کو بھی معلوم تھا کیونکہ مہاجرین و انصار نے صرف نہ پڑھنے پر اعتراض کیا تھا اس امر کی تصریح نہیں کی تھی کہ تم کو دونوں میں پڑھنا چاہئے۔ باوجود اس کے معاویہ نے جب پڑھا تو دونوں میں پڑھا کیونکہ وہ حضرت سرور عالم کو دونوں میں پڑھتے ہوئے دیکھ چکے تھے اور حضرت کا دونوں میں پڑھنا دوسری اور تیسری حدیث میں بصر احوال مذکور ہے۔ چوتھے یہ کہ صحابہ کے ٹوکنے پر معاویہ نے کوئی مقولہ غرض بیان نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم کو ارادہ کر کے چھوڑا تھا ۱۲

وجہوں سے مکروہ ہے۔ ایک کہ ہم لوگ صرف حضرت رسولؐ پر درود بھیجتے ہیں۔ دوسرے اس
 وجہ سے کہ صرف اہلبیت پر درود بھیجنا رافضیوں کی عادت ہے۔ اس لئے رافضیوں کی تشبہ سے
 بچنا چاہئے لہٰذا علامہ برجندی لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ چونکہ روافض کے مذہب
 میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہے اس لئے ان کی مخالفت کی غرض سے ہم لوگ ہاتھ باندھ کر نماز
 پڑھتے ہیں لہٰذا آدم برسر مطلب۔ اسی بنا و قرار واد پر یہ اہلسنت کے امام علامہ ابن
 اثیر لکھتے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجدوں میں نماز میں **بسم اللہ الرحمن الرحیم** کو بلند آواز سے کہنا اس
 وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ علویین مصر (یعنی سادات جو بادشاہ مصر گزرے ہیں) بلند آواز سے **بسم اللہ**
 پڑھا کرتے تھے پس امام احمد بن حنبل (و ابو حنیفہ) کی پیروی کے ارادہ سے نہیں بلکہ علویین مصر
 کی مخالفت کی غرض سے **بسم اللہ** کو بلند آواز سے کہنا ترک کر دیا گیا لہٰذا گذشتہ بیانوں کے بعد یہ
 سمجھ سکتے ہیں کہ **بسم اللہ** کو بالکل نہ پڑھنے یا آہستہ پڑھنے کی حدیثیں کیوں بنائی گئیں اور عنقریب
 میں چند نام ادن لوگوں کے ذکر کروں گا جنہوں نے سلاطین کی خوشامد اور اپنے مذہب کی تائید
 میں ہزاروں حدیثیں بنا ڈالیں۔ مولوی عبدالحی صاحب لکھتے ہیں کہ جہر کی حدیثوں میں
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ آلہ اور صحابہ پر جہر کے متعلق شیعوں نے جھوٹ باندھا ہے اور
 حدیثیں بنائی ہیں کیونکہ شیعہ جہر کے معتقد ہیں اور دنیا کے فرقوں میں سب سے زیادہ جھوٹا فرقہ
 شیعوں کو قرار دے رہے ہیں لہٰذا گذشتہ مطالب سے آپکو یہ تو معلوم ہو چکا کہ مذہب کی پیروی میں
 قرآن و حدیث وغیرہ کی مخالفت کرنا آیا شیعوں کے اصول مذہب میں داخل ہے یا سنیوں کے
 اب عنقریب آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ آیا جہر کی حدیثیں جو متواتر ہیں وہ جھوٹی ہیں یا اخفات
 کی حدیثیں اور یہ کہ آیا شیعہ راوی جھوٹے گزرے ہیں یا سنی راوی اور دوسری بات کا
 ثبوت یہ ہے کہ محمد بن راشد دمشقی ثقہ سے روایت لینے کو شعبہ منع کیا کرتے تھے کیونکہ شاید
 وہ شیعہ ہوں۔ لیکن خود شعبہ بیحد جھوٹے تھے اور عمر بن سعد ملعون سے حدیثیں لیا کرتے تھے
 (میزان الاعتدال) اور عباد بن یعقوب و احبنی ثقہ سے حدیثیں لینے کو ابن جہان منع کیا کرتے
 تھے کیونکہ عباد شیعہ تھے حالانکہ خود ابن جہان طارق بن زیاد اور داؤد بن حصین کے خارجی ہونے
 کا اقرار کرتے ہوئے ان سے حدیثیں لینے کی ہدایت کیا کرتے تھے اور زید بن وہب
 جیسے جلیل القدر تابعی سنی کو قسوی نے اس وجہ سے غیر معتبر کہا ہے کہ انہوں نے دو حدیثیں بیان
 کیں ایک حضرت عمرؓ کا اپنے نفاق کا اقرار کرنا۔ دوسرے دستار ان عثمان کا تابع دجال ہونا

تفسیر کتاب
 آخر سورہ
 ۱۲
 شرح و قضا
 بر جندی
 جلد ۱
 سطر ۱۲
 جہاں مذکور
 کتاب
 ۱۲
 تا
 ابن
 ۱۲
 کتب
 ۱۲
 احکام
 آخر
 جہاں
 لکھنؤ
 ۱۲

(میزان) اس تقسم کی مثالیں بہت ہیں جن کو میں نے مرشد امت جلد میں تفصیل لکھا ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ مولوی عبدالحی صاحب لکھتے ہیں کہ جہر کی حدیثیں چونکہ صحاح ستہ میں نہیں ہیں اس واسطے اعتبار میں لے اس تحریر کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کے مذہب میں حدیثوں کی صحت و عدم صحت کا دار و مدار صحاح ستہ میں ہونے اور نہ ہونے پر ہے۔ یعنی صحاح ستہ میں ہونا صحت کی دلیل ہے اور نہ ہونا عدم صحت کی۔ حالانکہ یہ کلام کئی وجہوں سے غلط ہے ایک اسوجہ سے کہ اس کلام میں مولوی صاحب نے حق بات کو چھپایا ہے کیونکہ ایسے مشہور منطقی اور فلسفی پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ کسی بات کو بیان نہ کرنا اس کی بے اعتباری کا ثبوت نہیں ہوتا بلکہ اس کی صحت سے انکار کرنا بے اعتباری کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے اسوجہ سے کہ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کہ علم حدیث خاص اذن کا فن تھا اور اس امر میں مولوی عبدالحی صاحب اذن سے کوئی نسبت نہیں رکھتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ کتب ستہ (یعنی صحاح ستہ) میں صحیح اور حسن اور ضعیف ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں اور ان کتابوں کو صحاح بطور غلبہ کے کہتے ہیں لے پھر لکھتے ہیں کہ صحیح حدیثیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں منحصر نہیں ہیں اور ان لوگوں نے کل صحیح حدیثوں کو نہیں لکھا ہے بلکہ بعض اذن صحیح حدیثوں کو بھی نہیں لکھا ہے جو ان کی شرط کے مطابق تھیں۔ چہ جائیکہ عام صحیح حدیثیں اور بخاری نے خود کہا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہیں اور بہت سی صحیح حدیثوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور مسلم نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے جن حدیثوں کو نہیں لکھا ہے ان میں ضعف ہے لے اس بیان سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ صحاح ستہ میں بھی ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ دوسرے یہ کہ بہت سی صحیح حدیثیں ایسی بھی ہیں جو صحاح ستہ میں نہیں لکھی گئیں۔ اس واسطے مولوی عبدالحی صاحب کا صحت و عدم صحت کو صحاح ستہ میں ہونے اور نہ ہونے پر منحصر کرنا غلط محض ہے۔ تیسرے اسوجہ سے کہ خود مولوی صاحب موصوف نے اپنے اس کلام کی پابندی نہیں کی ہے۔ چنانچہ اللہ کو آہستہ پڑھنے کی دلیلوں میں سے دوسری حدیث کے بیان میں بیہقی کا اعتراض نقل کیا ہے کہ اس حدیث کو بیہقی نے اس وجہ سے ضعیف کہا ہے کہ اس کے راوی ابو نعیم قیس بن عبا یہ اور ابن عبد اللہ بن فضال کی حدیثوں کو بخاری اور مسلم نے حجت نہیں سمجھا ہے۔ پھر اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ سند کی صحت کے لئے ان لوگوں کا حجت سمجھنا لازم نہیں ہے لے اور اس کے دہی ورق بعد لکھتے ہیں کہ جہر کی حدیثوں کو چونکہ بخاری اور مسلم نے نہیں لکھا ہے اس واسطے وہ ضعیف ہیں لے یہ بیان ان کا اس امر کی صریح

احکام القلندر
۱۵۵
معاہدہ
۱۵۵
۱۲

دلیل ہے کہ ان کو تحقیق حق مقصود نہ تھا بلکہ ابو حنیفہ صاحب کے فتوے کی نافرمانی کرنا اور امت حق کا خون کرنا مقصود تھا۔ چوتھے اس وجہ سے کہ دنیا کا کوئی سمجھدار شخص اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہر فرقہ میں سچے اور جھوٹے دونوں طرح کے لوگ ہیں اگر اعتبار اور بے اعتباری کا دار و مدار مذہب پر رکھا جائے تو چاہئے کہ دنیا کا انتظام بگڑ جائے اور روزمرہ کے کام کاج میں خلل پڑ جائے۔ ہاں مذہبی امور میں سلام ضروری سمجھا گیا ہے۔ خواہ وہ مسلمان سنی ہو یا شیعہ معتبر ہونا چاہئے اس معنی سے کہ اس کی بے اعتباری ثابت نہ ہو اور اکثر لوگوں کے نزدیک جو خود غرض نہ ہوں اس کی سچائی محلِ تامل نہ ہو۔ ذاتی غرض رکھنے والوں یا بے وجہ اور ثبوت عیب گیری کرنے والوں کا کلام توجہ اور اعتناء کے لائق نہیں سمجھا جاتا۔ اگر ایسے عیب گروں کے کلام پر توجہ کی جائے تو شاید ہی دس پانچ راوی کھرے اور صاف نکل سکیں جن کے حق میں کسی نے کچھ بھی طعن نہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شیعوں نے اکثر معتبر سنی راویوں سے اور بعض سنیوں نے بعض معتبر شیعہ راویوں سے حدیثیں لی ہیں۔ پس جن لوگوں نے معتبر شیعوں سے شیعہ ہونے کی وجہ سے حدیثیں نہیں لی ہیں اور مثل مولوی عبدالحی صاحب کے شیعہ ہونے کو طعن کا سبب سمجھا ہے ان لوگوں نے صریح تعصب بتا ہے اور آفتاب پر خاک ڈالنا چاہا ہے یا پانچویں اس وجہ سے کہ رنگی (جہشی) مسے بکافور (سفید) یعنی صحاح ستہ کا دوسری حدیثوں کی صحت و فساد کا معیار ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کے لئے یہی بہت ہے کہ جرح و قدح کے بیچن حملوں سے اپنے آپکو بچالیں اور لفظ باطل اور فاسد اور موضوع کی مصداق بننے سے اپنی حفاظت کرتی ہوئی لفظ ضعیف ہی سے ملقب ہونے کا شرف حاصل کر لیں جس میں پھر بھی کسی قدر واقعیت اور فرمایش معصوم ہوگا احتمال ہوتا ہے۔ کیونکہ علاوہ اس کے جسکو متین سیکولر مقدمہ میں لکھا آیا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کے خود مصنف ہی غیر معتبر تھے اور خاص کر کے باعتبار اہلسنت اصح الکتاب بعد کتاب البیہقی یعنی صحیح بخاری کے مصنف حدیثوں میں تصرف اور کمی بیشی کرنے میں کامل مہارت رکھتے تھے یہ صحاح ستہ حدیث ساز اور نا صبی اور خارجی راویوں کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں چنانچہ ان راویوں کے چند نام مشے از خروارے یکے از ہزار بطور نمونہ کے انھیں اہلسنت کے نام دے پیشوا اور بقول شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی سے بحک زجبال یعنی علامہ مذہبی کی کتاب میزان الاعتدال سے نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہو حدیث ساز مامون بن احمد انھوں نے مدح شافعی میں حدیث بنائی۔ عاصم بن سلیمان بقول فلاس کے یہ حدیثیں بنانے میں بنظیر

دیکھو
القضہ
مستلا
ذکر جواہر
حدیث
دوم بیان
حال
کسوٹی

صحاح ستہ حدیث ساز راوی

تھے۔ عباد بن ابی صالح راوی سلم و ابو داؤد و ترمذی۔ عباس بن ضحاک بن جہان نے انکو
شیخ و جال کے لقب سے سرفراز کیا ہے۔ عبد اللہ بن ابراہیم غفاری راوی ابو داؤد و ترمذی
انہوں نے خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے فضائل میں حدیثیں بنائیں۔ عبد اللہ بن حارث صنعانی
امام ذہبی نے ان کو شیخ و جال کا لقب عطا کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ انہوں نے بنائی ہوئی حدیثوں سے
ایک کتاب تیار کر لی تھی۔ عبد اللہ بن حفص ضریر سامری انہوں نے مدح معاویہ میں حدیث
بنائی عبد اللہ بن داؤد انہوں نے فضیلت عمرؓ میں حدیث بنائی۔ محمد بن یوسف رازی
انہوں نے بیشمار حدیثیں بنائیں بکر نقاش ان حدیثیں لیا کرتے تھے محمد بن یونس شامی کدیمی راوی ابو داؤد انہوں نے
ایک ہزار حدیثیں بنائیں معروف بن ابی معرور بنی انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی تعریف میں حدیث بنائی کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میں نے بہشت میں ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق
عثمان ذوالنورین لکھا ہوا پایا۔ ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بنائی ہوئی ہے جعفر بن
زہیر راوی ترمذی نے چار سو حدیثیں بنائیں۔ حسن بن سلیمان شیبیب مکتب راوی ابن ماجہ نے
معاویہ کی تعریف میں دو حدیثیں بنائیں۔ حبیب بن ابی حبیب مصری کاتب امام مالک راوی
ابن ماجہ۔ اکذب الناس تھے انکی کل حدیثیں بنائی ہوئی ہیں۔ حارث بن عمیر راوی بخاری
و ترمذی و چاروں سنن یعنی سنن ابو داؤد و سنن ابن ماجہ و سنن نسائی و غیرہ جھوٹی حدیثوں کو
اچھوں کی طرف نسبت بھیجاں کیا کرتے تھے۔ حمزہ بن ابی حمزہ جزری راوی ترمذی انکی کل حدیثیں
بنائی ہوئی ہیں۔ ابراہیم بن عبد اللہ مصیصی ان کی کل حدیثیں بنائی ہوئی ہیں علی بن صالح
انماطی نے یہ حدیث بنائی کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ خلیفہ اور پیشوا میرے
بعد ابو بکر اور عمر ہیں۔ حسن بن عمارہ راوی بخاری و ترمذی و ابن ماجہ حدیثیں بنالیا کرتے تھے
ابن عیینہ کہتے ہیں کہ حسن بن عمارہ جب زہری کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے تو میں اپنے کانوں
کو بند کر لیا کرتا تھا۔ حسن بن عمارہ بہت بڑے فقہار سے اور قاضی بغداد تھے۔ ابراہیم
بن فضل راوی ترمذی و ابن ماجہ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ آدمی کی صورت میں شیطان تھے
ضرورت کے وقت فوراً حدیث بنالیا کرتے تھے۔ احمد بن جعفر بن عبد اللہ حدیث بنانے
میں مشہور تھے۔ احمد بن حسن بن ابان مصری بہت بڑے جھوٹے اور حدیث ساز اور
و جال تھے۔ احمد بن عبد اللہ جریری ابن کرام کے لئے حدیثیں بنالیا کرتے تھے اور وہ انکو
کتابوں میں لکھ لیا کرتے تھے۔ ابو حنیفہ کی تعریف میں حدیث بنائی۔ یہی کہتے ہیں کہ ایک ہزار

حدیثیں بنائیں۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ کئی ہزار حدیثیں بنائیں اور ابن حبان ان کو رجال کہا کرتے تھے۔ ابراہیم بن ابوتحکمے سلمی مدنی استاد امام ابیہانت ابو داؤد و شافعی انکی کل حدیثیں بنائی ہوئی ہیں۔ مقاتل بن سلیمان حدیثیں بنانے میں مشہور تھے۔

نواصب راج اشعث بن قیس صحابی سردار خراج راوی بخاری و مسلم و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و موطاء و مالک (مل و نخل شہرستانی) اسمعیل بن سمیع

خارجی راوی مسلم و ابو داؤد و نسائی و شعبہ و علی بن عاصم (میزان و تقریب) مصنفہ امام ابیہانت ابن حجر عسقلانی) اسحاق بن سوید عدوی ناصبی راوی بخاری و مسلم و ابو داؤد و نسائی (تقریب میزان)

احمد بن عبدہ بن موسیٰ ناصبی راوی مسلم و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ (تقریب میزان) ابراہیم بن یعقوب جانی ناصبی راوی ابو داؤد و ترمذی و نسائی (تقریب میزان) ازہر بن

عبد اللہ الناصبی راوی ابو داؤد و ترمذی و نسائی (میزان و تقریب) اسد بن موسیٰ بن ابراہیم ناصبی راوی بخاری و ابو داؤد و نسائی و ترمذی (تقریب) بشر بن ارطاہ ناصبی راوی

نسائی و ترمذی حریر بن عثمان ناصبی راوی بخاری و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ و مالک (تقریب میزان) حصین بن نمیر واسطی ناصبی راوی بخاری و ابو داؤد و ترمذی و نسائی (تقریب)

خالد بن سلمہ الفاق ناصبی راوی بخاری و مسلم و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ (میزان) داؤد بن حصین خارجی راوی بخاری و مسلم و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ (تقریب)

شیت بن ربیع خارجی قاتل حضرت سید الشہداء و فرزند حضرت مصطفیٰ و مرتضیٰ علیہم السلام راوی ابو داؤد و نسائی (تقریب) شمر بن ابی جوشن خارجی قاتل حضرت سید الشہداء اس ملعون سے ابو اسحاق سیعی حدیثیں لیا کرتے تھے اور ابو اسحاق راوی صحاح ستہ ہیں اور زہری کے ہم پایہ سمجھے جاتے ہیں (میزان و تقریب استیعاب) عمر بن سعد ناصبی قاتل حضرت سید الشہداء راوی نسائی

(میزان و تقریب) غرض کہ نوئے نام جو چنے تھے ان میں سے یہ چند نام بطور نمونہ کے ذکر کئے گئے اگرچہ یہ مطالب میری بحث سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے لیکن چونکہ مولوی عبدالحی صاحب نے

شیعہ راویوں پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اس الزام پر سکوت کرنا اس کو قبول کر لینے کا شبہ پیدا کرتا ہے۔ اس لئے میں نے اس مختصر تنبیہ کو ضروری سمجھا۔ مولوی عبدالحی صاحب جیسے

فاضل شخص اپنے گھر کے ان تباہ کن حالتوں سے ہرگز بے خبر نہ تھے لیکن چونکہ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے انھیں لایعنی کو بہر طور ثابت کرنا چاہتے تھے اس لئے اپنی آنکھوں کی پھولی

صحابہ کے نامی اور خارجی راوی

کو چھپا کر شیعوں کی بے عیب اور نورانی آنکھوں میں تنکائیت کرنے کی بے فکر کوشش کی ہے۔
 جہاں انھوں نے یہ الزام لگایا ہے اور کو مناسب یہ بھی تھا کہ آدابناظرہ کے مطابق جن شیعوں کو
 کو حدیث ساز ٹھہرایا ہے شیعوں ہی کی کتابوں سے اونکی حدیث سازی ثابت کرتے اور دس
 پانچ حدیث ساز شیعہ راویوں کے نام خود اونکی کتابوں سے ذکر کرتے۔ جس طرح میں نے چالیس
 سنی راویوں کے نام مع صفت حدیث سازی کے خود مولوی صاحب کے مسلم اور حلیل القدر علماء
 اور ائمہ فہم رجال کی کتابوں سے ذکر کر دیئے ہیں شیعہ راویوں پر اگرچہ معتبر ہوں طعن کرنے اور
 اونکو جھوٹھلانے میں مولوی عبدالحی صاحب بھی ایک حد تک مجبور تھے کیونکہ یہ مجتہد نہ تھے بلکہ لکیر کے
 فقیر تھے اور تعصب کی گہری جلا نے انکی کورانہ تقلید کو حبشیوں کی چکیلی صورتوں کی طرح چمکا
 رکھی تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان کے امام علامہ ذہبی کا کلام نقل کر دوں جس سے
 اہلسنت کے خیالات شیعہ راویوں کے متعلق اچھی طرح کھل جائیں جو اس تفسیر کے پڑھنے والے
 حضرات کو آئندہ راویوں کی جرح کے مقام میں بہت کام آئیں گے۔

شیعہ راویوں کے بارے میں اہلسنت کا دستور العمل

ذہبی لکھتے ہیں کہ رافضیوں کی روایتوں کو ثبوت میں لانے کے بارے میں لوگوں نے تین قول پر
 اختلاف کیا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ان کے معتبر راوی کی بھی حدیث نہ لینا چاہئے (اور زیادہ
 لوگوں کا اعلیٰ کلام پر ہے ۱۲ راحتین) اور دوسرا کلام یہ ہے کہ سوائے اس راوی کے جس کا
 جھوٹ بولنا یا حدیث بنانا معلوم ہو جائے ہر راوی کی حدیث کو لے لینا چاہئے۔ (لیکن اس کلام
 پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ۱۲ راحتین) تیسرا کلام یہ ہے کہ اس رافضی کی حدیث کو قبول
 کر لینا چاہئے جو سچا ہو اور اچھی بُری حدیث کو پہچانتا ہو۔ اور جو رافضی اپنے مذہب کی ترویج کرتا ہو
 اگرچہ سچا ہو او کی حدیث نہ لینا چاہئے (اس آخری شق پر عمل کرنے والے بھی انہیں بہت ہیں ۱۲ راحتین)
 اب سنئے! شہب کہتے ہیں کہ (امام) مالک سے رافضیوں کے متعلق سوال کیا گیا تو جواب دیا
 کہ ان سے کلام نہ کرو اور ان سے حدیثیں نہ لو کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور شافعی کہتے ہیں
 کہ رافضیوں سے زیادہ جھوٹا ہم نے کسی کو نہ دیکھا۔ اور یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ ہر بدعتی سے
 حدیثیں لو اگر وہ اپنے مذہب کی ترویج نہ کرتا ہو لیکن رافضی سے حدیث نہ لو وہ جھوٹے ہوتے ہیں
 اور شریک کہتے ہیں کہ میں سوا رافضہ کے ہر شخص سے حدیثیں لیتا ہوں کیونکہ رافضی حدیثیں

بناتے ہیں اور اوس کو اپنے لئے دینداری سمجھتے ہیں (میزان الاعتدال ذکر ابراہیم بن حکم بن ظہیر
 کوئی جلد ۱۵)۔ ان آخری تفصیلوں سے معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں میں زیادہ کا عمل پہلے کلام پر
 ہے۔ اسی وجہ سے ان کے پیشوا یعنی بخاری صاحب نے خوارج اور نو اصب اور بے دینوں سے
 اپنی کتاب کو بھرا ہے اور اوس کا نام صحیحہ رکھا ہے اور ہر حدیث کو لکھنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی
 تھی لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی حدیث لینا گوارا نہ کیا کیونکہ وہ رافضیوں
 کے پیشوا تھے۔ بہر حال اب میں جہر کی حدیثوں کو ذکر کرتا ہوں اور احکام القنطہ
 ۲۶۱ سے ۲۶۹ تک میں بصورت جواب جن راویوں پر مولوی صاحب نے طعن کے ہیں انکی
 وثاقت کے لئے اویس کے ائمہ ابن حجر اور ذہبی کی تحریر کو حکم اور قول فیصل قرار دوں گا۔
 خطیب نے ابو اویس عبد اللہ بن عبد اللہ بن اویس سے انھوں نے عبد الرحمن سے
 انھوں نے اپنے باپ عبد الرحمن سے انھوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا ہے ۱۰ حاکم نے
 مستدرک میں سعید بن عثمان سے اوس نے عبد الرحمن بن اسعد موزن سے اوس نے قطر

۱۰ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو ابو اویس تنہا بیان کریں جب ہی مقبول نہیں ہے تو وہ حدیث
 کیونکہ قبول کیجا بیگی جس کے راوی بھی تنہا وہی ہوں اور اون سے زیادہ معتبر یعنی دارقطنی اور ابن عدی نے انکے
 خلاف سجا جہر کے قراء روایت کی ہو یعنی حضرت سؤل نے پڑھا جواب آئندہ معلوم ہوگا کہ حدیث جہر کے راوی تنہا
 ابو اویس نہیں ہیں بلکہ بقول خود مولوی صاحب کے چودہ نفر صحابہ کرام نے بھی روایت کی ہے۔ رہے مخالف تو دارقطنی کو خود
 مولوی صاحب کہ چکے ہیں کہ انکی کتاب ضعیف اور غریب موقوف حدیثوں بھری ہوئی ہے۔ اور مقابلہ صحابی جواب ابو اویس کو یہ نہیں
 ایک ابن عدی کی روایت بے اعتبار ہے ۱۲

۱۰ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسعد غیر مبستر تھے۔ اور عمرو بن شعرجی اور جابر جعفی ثبوت
 میں نہیں لئے جاتے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ عمرو رافضی تھا صحابہ کو برا کہتا تھا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جابر
 جعفی سے بڑھکر میں نے کسی کو جھوٹا نہ پایا۔ اور اسید بن زید کو ابن معین و غیرہ نے غیر معتبر کہا ہے جواب عبد الرحمن
 کی بے اعتباری صحیح ہے اور عمرو جعفی اور جابر جعفی کا تصور شیعہ ہونا ہے۔ عمرو کو اگرچہ بخاشی نے ضعیف کہا ہے
 لیکن انکی تضعیف لائق توجہ نہیں ہے کیونکہ وہ بادنائے شبہ تضعیف کیا کرتے تھے اور علامہ نے انکی بیرونی
 کی ہے۔ صدوق عمرو کو اپنے اور خدا کے درمیان حجت جانتے تھے اور میرا مختار اون کا اعتبار ہے۔ اور جابر

سے اوس نے ابو طفیل سے اونھوں نے عمار بن یاسر اور حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ آلہ کل واجب نمازوں میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ حاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سندیں صحیح ہیں۔ ان سندوں میں کوئی شخص مجروح (یعنی بے اعتبار) نہیں ہے۔ اور بیہقی نے اس کو اپنی سند سے نقل کر کے لکھا ہے کہ اسکی سند ضعیف ہیں۔ اور اس کو دارقطنی نے اسید بن زید سے اونھوں نے عمرو بن شمر سے اونھوں نے جابر بنی سے اونھوں نے ابو طفیل سے اونھوں نے عمار یا سرور حضرت علی علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو بزار نے بھی روایت کیا ہے ۱۵۳ روایت ابو طفیل وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر اور حضرت علی علیہ السلام کو قراتے ہوئے سنا کہ التبتہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ آلہ سورہ الحمد میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کو بلند آواز سے پڑھتے تھے ۱۵۴ دارقطنی نے عیسیٰ بن عبد اللہ بن محمد بن عمر سے اونھوں نے اپنے باپ عبد اللہ سے۔

۱۵
احکام القنطریہ
۲۵۵
۱۲
در مشور
سیوطی
جلد ۱
سطر
۱۲
کنز العمال
حرف ص
ذکر صلوة
۲۰۹
جو الدار قطنی
داہن جان
و طبرانی
۱۲
۱۵
احکام القنطریہ
۲۲۴
۱۱

(بقیہ شیشہ ۵۵) حضرت امام جعفر صادق کے جلیل القدر صحابی تھے۔ اور اسید بن زید راوی بخاری ہیں جس کو مولوی صاحب نے معیار اعتبار قرار دیا ہے لیکن چونکہ اسید کی روایت یہاں پر ان کے مطلب کے مخالف ہے اس لئے بمقابل روایت بخاری کے غیر بخاری کی تضعیف کو معتبر قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ عدم جزئیت **بِسْمِ اللّٰهِ** کی حدیث پر جو انھیں ابن معین وغیرہ نے اعتراض کیا ہے تو چونکہ وہ اعتراض ابنی غرض کے مخالف ہے۔ اس سے لکھتے ہیں کہ یہ جہالت اور تعصب ہے کہ یہ لوگ مخالفت مذہب کی وجہ سے حدیث کو چھوڑتے ہیں اور ابن معین ابنی کی جرح کو قبول نہیں کرتے اور دوسروں کی موافق حدیثوں کو مؤید قرار دیکر اوس راوی کی تصدیق کر رہے ہیں یہ بہر حال اس روایت کی سندیں ایک دارقطنی کی دوسری بزار کی درست ہیں اور دوسندیں ایک حاکم کی اور دوسری بیہقی کی کمزور ہیں جن کا ضعف صحیح روایتوں کی موافقت سے جو آگے ذکر کیا جائیگی برطرف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صحیح کی موافقت خاص کر کے اگر مضمون تراوی کی حد کو پونچ جائے جیسا کہ ان روایتوں کا مضمون پہنچا ہوا ہے ضعیف کو قوت دیتی ہے جیسا کہ مولوی صاحب کا کلام بھی خواہی نہ کہ وہاں ہی بتا رہا ہے ۱۲

۱۵ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ عیسیٰ پر حدیث بنانے کی تہمت لگائی گئی ہے۔ ابن جہان اور حاکم نے کہا ہے کہ بنائی ہوئی حدیثوں کو اپنے باپ دادا کی طرف نسبت دیکر بیان کیا کرتے تھے۔ ان کو ثبوت میں لانا جائز نہیں ہے جو اب ایک تو مولوی صاحب نے ابن جہان کی عبارت پر (انکو ثبوت میں لانا جائز نہیں ہے) اپنی طرف اضافہ کر دیا ہے (دیکھو میزان الاعتدال) دوسرے ان کے امام و پیشوا علامہ عبد الغنی بحرانی قرۃ العین سے لکھتے ہیں کہ جب تک سبب جرح ذکر نہ کیا جائے جرح مقبول نہیں ہے۔ تیسرے عیسیٰ اس وجہ سے تہمت کئے گئے ہیں کہ ان کو

انہوں نے اپنے باپ محمد سے اور انہوں نے اپنے باپ عمر سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالب علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اکھاد اور اس کے بعد والے سورہ دونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے ۱۵ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل آئے اور مجھ کو نماز تعلیم کی پس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھا ۱۶ عبدالرحمن ابن انبری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھا اور حضرت عمر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمیشہ بلند ہی آواز سے پڑھا کرتے تھے ۱۷ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ

(بقیہ حاشیہ ۵۶) مرضی کے خلاف فضائل بہیئت میں چند حدیثیں کر کی ہیں کو سننا ان لوگوں کو اذہا نہیں ہے۔ حضرت سرور عالم نے فرمایا کہ کل مسلمانوں پر علی کا حق ویسا ہی ہے جیسے باپ کا حق ۱۸ جو میری محبت کا دعو کرے اور علی کو رکھے وہ جھوٹا ہے ۱۹ جو میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ بھلائی کرے یا بروز قیامت میں دسکو بد لاد ونگا ملے بروز قیامت میں براق پر سوار کیا جاؤں گا اور فاطمہ میری ناقہ مصویر۔ ابن جہان ان حدیثوں کو موضوعہ (بنائی ہوئی) کہتے ہیں اور ثبوت ایک بھی نہیں ذکر کرتے۔ حالانکہ ان مضامین کی حدیثیں انکی معتبر کتابوں میں بہت ہیں غرض کہ عیسے کا دو قصور تھا ایک شیعہ ہونا۔ دوسرے فضائل بہیئت میں حدیثیں بیان کرنا۔ اسی وجہ سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ خود حدیثیں بنایا کرتے تھے بلکہ دارقطنی نے کہا ہے کہ انکی حدیثیں چھوڑ دی گئی ہیں اور ابن جہان نے کہا ہے کہ بنائی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے ۲۰ ممکن ہے کہ دوسروں کی بنائی ہوئی ہوں۔ یعنی اون لوگوں کے نزدیک فضائل بہیئت سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ مولوی صاحب کا یہ کلام کہ حدیث بنائی گئی ان پر تہمت لگائی گئی ہے یہ خود مولوی صاحب کی دیانت یا ذہانت کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حدیث دوسروں کی بنائی ہوئی ہو اور راوی اور اسکے موضوعہ ہونیکو نہ جانتا ہو اور بنانے والا اس کے نزدیک معتبر ہو ۲۱

۲۲ مولوی صاحب نے اس حدیث کی سند پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ لیکن لکھتے ہیں کہ اسکی مخالفت صحیح حدیث ہے کہ عمر بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے پس ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ تعلیم کی غرض سے پڑھ دیا ہو۔ جواب اولاً معلوم ہو گا کہ آپ کی صحیح حدیث غیر معتبر ہے۔ ثانیاً روایت میں کان یجھر واقع ہوا ہے جو ہمیشہ پڑھنے کو بتاتا ہے ۱۲

۱۵ احکام القضاہ
۱۶ کنز العمال
۱۷ کتاب الصلوۃ
۱۸ مؤلفہ
۱۹ حدیث مسلم
۲۰ کمالہ دارقطنی
۲۱ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۲۲ ذکر صلیوۃ
۲۳ کنز العمال
۲۴ مؤلفہ
۲۵ کنز العمال
۲۶ حدیث مسلم
۲۷ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۲۸ حدیث مسلم
۲۹ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۳۰ حدیث مسلم
۳۱ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۳۲ حدیث مسلم
۳۳ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۳۴ حدیث مسلم
۳۵ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۳۶ حدیث مسلم
۳۷ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۳۸ حدیث مسلم
۳۹ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۴۰ حدیث مسلم
۴۱ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۴۲ حدیث مسلم
۴۳ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۴۴ حدیث مسلم
۴۵ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۴۶ حدیث مسلم
۴۷ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۴۸ حدیث مسلم
۴۹ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۵۰ حدیث مسلم
۵۱ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۵۲ حدیث مسلم
۵۳ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۵۴ حدیث مسلم
۵۵ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۵۶ حدیث مسلم
۵۷ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۵۸ حدیث مسلم
۵۹ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۶۰ حدیث مسلم
۶۱ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۶۲ حدیث مسلم
۶۳ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۶۴ حدیث مسلم
۶۵ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۶۶ حدیث مسلم
۶۷ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۶۸ حدیث مسلم
۶۹ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۷۰ حدیث مسلم
۷۱ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۷۲ حدیث مسلم
۷۳ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۷۴ حدیث مسلم
۷۵ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۷۶ حدیث مسلم
۷۷ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۷۸ حدیث مسلم
۷۹ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۸۰ حدیث مسلم
۸۱ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۸۲ حدیث مسلم
۸۳ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۸۴ حدیث مسلم
۸۵ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۸۶ حدیث مسلم
۸۷ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۸۸ حدیث مسلم
۸۹ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۹۰ حدیث مسلم
۹۱ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۹۲ حدیث مسلم
۹۳ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۹۴ حدیث مسلم
۹۵ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۹۶ حدیث مسلم
۹۷ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۹۸ حدیث مسلم
۹۹ جلد ۱ صفحہ ۱۲
۱۰۰ حدیث مسلم

ابن عباس نے کہا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمہ اللہ کو نماز میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے یعنی بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے ۱۱۔ دارقطنی نے عبد السلام ابوالصلت ہروی انھوں نے عباد بن عوام اور ہونک شریک سے اور انھوں نے سالم سے اور انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمہ اللہ کو نماز میں ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے ۱۲۔ اس حدیث کو بزاز نے بھی اپنی مسند میں محترم بن سلیمان سے اور انھوں نے اسماعیل بن حماد سے اور انھوں نے ابو خالد سے اور انھوں نے عبد اللہ بن عباس سے روایت کی ہے ۱۳۔ دارقطنی نے احمد بن محمد بن سعید سے اور انھوں نے احمد بن رشید سے

(بقیہ حاشیہ ص ۵۸) امام ابونت ابن حجر عسقلانی نے آخری فیصلہ یہ لکھا ہے کہ وہ صدوق یعنی سچے تھے (دیکھو تقریب کراہی بن حماد اشعری) یہی تفسیر تو بعد اس کے کہ اس تفسیر کے کلام راوی ہونے پر کوئی قرینہ نہیں ہے اور خود ابن عباس کا تفسیر کرنا ممکن ہے۔ اور حدیثوں میں اس قسم کی تفسیریں بھی موجود ہیں تو مولوی صاحب کا احتمال توجہ کے لائق نہیں ہے۔ اور ابن عباس سے صرف پڑھنے کی نقل پر کوئی معتبر ثبوت موجود نہیں ہے ۱۴۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ابوالصلت غیر معتبر تھے اور دارقطنی نے انکو را فضی خبیث کہا ہے اور بزاز کی سند اسماعیل کی وجہ سے درست نہیں ہے اور ابو خالد کا حال معلوم نہیں ہے جواب ابوالصلت کا تصور صرف را فضی ہونا ہے جیسا کہ دارقطنی نے صاف کہہ دیا ورنہ وہ حضرت امام رضا کے جلیل القدر صحابی تھے اور اسماعیل کی وثاقت اور پرزور کیگی اور ابو خالد راوی ترمذی ہیں خود مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ابو حاتم نے انکی حدیثوں کو معتبر کہا ہے اور ابن حبان نے انکو معتبر لوگوں میں شمار کیا ہے (احکام القنطرہ ص ۲۴۹) پس دوسرے کا انکو نہ بیجا بتانا مفہول ۱۵۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ احمد بن رشید متہم ہے اور باطل باتیں بیان کرتا تھا۔ اور سعید بن خثیم کے حق میں ابن عدی وغیرہ نے کلام کیا ہے جواب ۱۶۔ احمد بن رشید پر حدیث بنانے کا الزام میزان الاعتدال میں محض بے ثبوت ہے کیونکہ انکی بے اعتباری کا ذکر رجال اہلسنت کی کتابوں میں پایا نہیں جاتا۔ اور باطل حدیث کو ذکر کرنا راوی میں طعن کا سبب نہیں ہو سکتا جیسا کہ خود امام ابونت ابن حجر عسقلانی نے میزان الاعتدال ذکر زید بن وہب میں اسکی تصریح کی ہے۔ بلکہ ابن حجر لسان میزان میں لکھتے ہیں کہ احمد بن راشد مذکور کو ابن حبان نے معتبر لوگوں میں شمار کیا ہے فائدہ احمد مذکور کے باقی بعض نے راشد لکھا ہے اور بعض نے رشید۔ اور سعید کو ابن حجر عسقلانی نے صدوق یعنی سچا لکھا ہے۔ اور لکھا ہے کہ ان پر لوگوں نے تشیع کا الزام دگایا ہے اور بعض لوگوں کے ان پر طعن کرنے کا سبب یہی تشیع ہے کیونکہ یہ ان کے مذہب کا جزو ہے۔ ابن عیین کہتے ہیں کہ معتبر تھے

۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اونھوں نے سعید بن خثیم سے اونھوں نے سفیان ثوری سے اونھوں نے عاصم سے روایت کی ہے کہ سعید بن جبیر (احمد اور اس کے بعد والے سورہ) دونوں میں **بسم الرحمن الرحیم** کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے اور سعید نے کہا کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں سوروں میں برابر بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے لہٰذا دارقطنی نے عمر بن حسن بن علی شیبانی سے اونھوں نے جعفر بن محمد بن مروان سے اونھوں نے ابوہریرہ احمد بن عیسیٰ سے اونھوں نے ابن ابی فدیک سے اونھوں نے ابن ابی ذویب سے اونھوں نے

(بقیہ حاشیہ ص ۵۹) اور ابراہیم بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ کیا سعید شیعہ تھے تو اونھوں نے جواب دیا کہ شیعہ تھے اور معتبر تھے (میزان الاعتدال) اور اگر احمد کا غیر معتبر ہونا ثابت بھی ہو جائے جب بھی یہ حدیث بے اعتبار نہیں ہو سکتی کیونکہ اس مضمون کے حدیثوں کی کثرت ۲۱۹ سے اکثر صحیح حدیثوں کی قوت سے اس مضمون کا قوت اثر کی حد تک پہنچ جاتا اسکی تقویت کرتے ہیں۔ دیکھو خود مولوی عبدالحی صاحب نے مقابل مالک کے **بسم** کو پڑھنے کے ثبوت میں کل چھ سات حدیثیں احکام الفتاویٰ ص ۲۴۹ میں نقل کی ہیں اور کسی کی سند کو ضعیف کہا ہے اور کسی کی دلالت کو جن سے یقین کا حاصل ہونا تو درکنار گمان بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ باوجود اس کے ان حدیثوں کو اپنے مطلب کی دلیل قرار دے رہے ہیں ۱۲

مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عمر بن حسن کو دارقطنی نے غیر معتبر کہا ہے۔ اور جعفر بن محمد کے متعلق دارقطنی نے کہا ہے کہ انکی حدیثیں ثبوت میں نہیں لائی جاتیں۔ اور ابوطاہر کے حق میں دارقطنی نے کہا ہے کہ جھوٹے تھے۔ جواب ذہبی کہتے ہیں کہ عمر بن حسن کے متعلق جو یہ کہا گیا ہے کہ دارقطنی نے اونکو جھوٹا کہا۔ یہ کلام صحیح نہیں ہے (میزان الاعتدال) ان پر جو کچھ اعتراض ہے وہ یہ کہ ابن مزعم والی حدیث کو جو عبد اللہ بن مرسل کی ہے اونھوں نے ابن عیینہ کی طرف نسبت دیکر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں عمر بن حسن کے اوپر کے دو راوی یعنی مروزی اور جارودی چونکہ ان لوگوں کے نزدیک تھے اور معتبر ہیں اس لئے یہ لوگ اس غلطی کو ان دونوں کو پچا کر عمر کے سر پر ڈالتے ہیں لہٰذا حالانکہ سہو و نسیان اور غلطی جو طاقت بشری سے باہر کی چیز ہے معتبر ہونیکے منافی نہیں ہے۔ پس اگر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ غلطی ان دونوں میں سے کسی ایک کی نہیں ہے۔ جب بھی عمر بن حسن پر طعن کا سبب نہیں ہو سکتی کیونکہ اشتباہ معتبر شخص کو بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کے امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ غلطی جارودی ہی کی ہے کیونکہ اس حدیث کو ابن عیینہ سے عمر کے علاوہ بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے اور عمر بن حسن صاحب عظمت و جلالت اور بزرگ محدثوں سے تھے اور انکی حدیثیں بھی ہوتی

نافع سے اونھوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ابوبکر اور (اپنے باپ) عمر کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ سب لوگ بسم اللہ کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے لہٰذا موسیٰ بن ابی حبیب طالقنی نے حکم بن عمر ثمالی سے روایت کی ہے اور حکم مذکور بدری تھے حکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پیچھے نماز پڑھی پس حضرت نے نماز شب اور نماز صبح اور نماز جمعہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھا لے ۱۵ خطیب نے عباده بن زیاد اسی سے وہ ابویونس بن ابی یعقوب سے وہ معتمر بن سلیمان سے وہ ابوعبیدہ سلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ

(بقیہ حاشیہ) تھیں اور بہت سے لوگوں نے ان سے حدیثیں لی ہیں اور یہ حفاظ سے تھے اور سچے تھے بقول ابوعلی کے ان پر کسی نے طعن نہیں کیا ہے (لسان المیزان ذکر عمر بن حسن بن علی شیبانی) اور جعفر بن محمد کی حدیثیں اس وجہ سے چھوڑ دی گئیں کہ یہ شیعہ تھے ابن حجر لکھتے ہیں کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ان کو شیعہ اور پرہیزگار لکھا ہے (لسان المیزان ذکر جعفر بن محمد) اور ابوطاہر پر اس وجہ سے طعن کیا گیا ہے کہ اونھوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ خداوند امیرے خلفاء پر رحم کرنا پوچھا۔ کہ آپ کے خلفاء کون ہیں فرمایا وہ لوگ میری حدیثوں کو بیان کریں اور لوگوں کو تعلیم کریں (میزان و لسان المیزان) ابن ابی حاتم نے ان پر کوئی طعن نہیں کیا ہے پس ان لوگوں کو غصہ اس بات کا ہے کہ ابوطاہر نے ایسی حدیث کیوں بیان کی جس میں بجائے ثلثہ کے محدث خلفاء قرار دیئے گئے ہیں۔ ابوعلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ معتبر اور اصحاب عیاشیہ سے تھے (منتہی المقال ذکر احمد بن عیسیٰ) پس قصور ان کا یہ تھا کہ شیعہ تھے۔ اور دارقطنی نے شیعوں کی تکذیب کو اپنا مذہبی فرض سمجھ لیا ہے ۱۳ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ موسیٰ بن ابی حبیب مجہول الحال تھے یستی اون کا اعتبار یا بے اعتباری معلوم نہیں ہوئی۔ اور حکم بن عمر نہ تو بدری تھے اور نہ کسی بدری نے ان سے کوئی حدیث بیان کی ہے اور نہ کسی صحابی کی صحبت ان کو نصیب ہوئی ہے اور انکی حدیثیں ناپسندیدہ ہوا کرتی تھیں۔ جواب موسیٰ کا مجہول الحال ہونا خود انکی بے اعتباری کا سبب نہیں ہو سکتا۔ پس انکی حدیث جہاں معتبر نہیں کہی جا سکتی وہاں غیر معتبر بھی نہیں کہی جائیگی اور بہ نسبت حدیثوں کے مہمل حدیثیں صحیح حدیثوں کی موافقت سے بدرجہ اولیٰ اعتبار اور قوت پانے کا حق رکھتی ہیں ۱۴ حکم بن عمر کو مندرجہ ذیل لوگوں نے صحابی اور بدری کہا ہے دارقطنی۔ ابومنصور باوردی۔ ابن عبد البر۔ ابن مندہ۔ ابونعیم۔ ترمذی۔ ابن ابی حاتم۔ برقی عسکری۔ خلیفہ۔ طبری۔ طبرانی۔ بغوی۔ ابن قانع

بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی پس ادھنوں نے (احمد اور اوس کے بعد اس سورہ) دونوں سو روئیں
 اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھا پس کسی نے اون کو ٹوکا تو ادھنوں نے جواب دیا کہ میں

(بقیہ حاشیہ ص ۶) ابن حبان خطیب^{۱۶} اور ابن حبان نے کہا ہے کہ معتز تابعی تھے اور ذہبی نے بھی
 تحریر اسامیہ میں بدری لکھا ہے پس انکی حدیثوں میں خرابی اگر ہو تو راویوں کی طرف ہوگی (لسان المیزان)
 عجب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عبادہ بن زیاد کے متعلق ابو حاتم نے کہا ہے کہ شیعوں کے (مذہبی) سے
 تھے۔ اور حافظ محمد نیشاپوری نے کہا ہے کہ انکے جھوٹے ہونے پر کل ہست نے اتفاق کیا ہے۔ اور ابو
 یونس کو بعض نے معتبر کہا ہے اور لم نے (بھی) اپنی صحیحہ میں ان سے روایت لی ہے اور نسائی اور ابن حبان
 نے غیر معتبر کہا ہے۔ اور ابن حبان نے کہا ہے کہ جس حدیث کو تنہا ہی بیان کریں اوس کو ثبوت میں لانا
 نہیں ہے۔ اور صحیح ان کے حق میں چرچا ہے جیسا کہ بیہقی نے کہا ہے۔ جواب عبادہ ابن زیاد کو ابو علی
 علیہ الرحمہ نے منہی المقال میں معتبر لکھا ہے۔ اور علماء اہلسنت میں سے ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ صدوق
 یعنی سچے تھے لیکن ان پر شیعہ کی تہمت لگائی گئی ہے (تقریب التہذیب) اور مولوی صاحب کی تحریر سے معلوم
 ہوتا ہے کہ ابو حاتم نے بھی ان پر طعن نہیں کیا۔ ہاں دبی زبان سے اپنے اصول مذہب کی طرف اشارہ کر دیا
 ہے کہ شیعہ تھے یعنی ان سے حدیثیں لو۔ اس مطلب کو ابن عدی نے کھول دیا کہتے ہیں کہ عبادہ غالی شیعہ تھے
 (میزان الاعتدال ولسان المیزان) لیکن ذہبی اور ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو حاتم نے ان کو سچا کہا ہے اور بوسے
 بن اسحاق نے بھی صدوق یعنی سچا کہا ہے اور ذہبی و ابن جریر و نوں کہتے ہیں کہ محمد نیشاپوری کا کلام (کہ انکے
 جھوٹ پر سب نے اتفاق کیا ہے) مردود ہے۔ عبادہ میں شیعہ ہونیکے علاوہ دوسرا کوئی عیب تھا (میزان
 لسان المیزان) ان تفصیلات یہ بھی معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے عبادہ کے متعلق دوسروں کے خیالات
 نقل کرنے میں حق کو چھپایا ہے۔ یعنی صرف طعن کو نقل کیا ہے اور توثیق کو چھوڑ دیا ہے۔ فاعتبروا یا
 اولی الابصار۔ اور ابویونس کے متعلق مولوی صاحب کے جواب میں خود انھیں کا کلام نقل کر دینا کافی سمجھتا ہوں
 مولوی صاحب حکام القطرہ ص ۲۶۵ میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے ابویونس کو معتبر کہا ہے۔ اور لم نے اپنی صحیحہ میں
 ان حدیثیں لی ہیں۔ اس بیان سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ بعض علماء کا اد کو معتبر کہنا دوسرے مسلم کا اون سے
 حدیث لینا اور اسی کتاب کے ص ۲۵۵ میں اخفات کی تیسری حدیث کے بار میں لکھتے ہیں کہ اسکی صحت کے
 لئے یہی کافی ہے کہ مسلم نے اسکو نقل کیا ہو اور میں لکھتے ہیں کہ ابن جوزی کا قطر بن خلیفہ پر طعن کرنا صحیح نہیں ہے
 کیونکہ بخاری نے ان سے حدیث لی ہے اور احمد دیکھے وغیرہ نے او کو معتبر کہا ہے اور ص ۲۵۸ میں لکھتے ہیں کہ جہاں
 حدیثوں کو چونکہ بخاری اور لم نے اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیا ہے اس واسطے اون کا نقل نہ کرنا ان حدیثوں

حضرت سرور عالمؑ کے پیچھے حضرتؑ کی زندگی بھر نماز پڑھی اور ابوبکر کے پیچھے ادنیٰ زندگی بھر
اور عمر کے پیچھے ادنیٰ زندگی بھر۔ یہ سب لوگ دونوں سورتوں میں اللہ الرحمن الرحیم کو ہمیشہ بلند
آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ پس میں اپنی زندگی بھر اس بلند آواز سے پڑھنا نہ چھوڑوں گا لے

(بقیہ حاشیہ ص ۶۲) کے ضعف کے لئے کافی ہے۔ ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ کسی راوی نے بخاری
اور مسلم کا حدیث لینا اس راوی کی وثاقت اور اس حدیث کی صحت کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے قطربن خلیفہ
کے حق میں ابن جوزی کے طعن کو قبول نہیں کیا کیونکہ بعض لوگوں نے انکو معتبر کہا ہے اور مسلم نے ان سے حدیث
لی ہے۔ اور یحییٰ بن عیینہ یہی حال ابویونس کا بھی ہے کہ بعض علماء نے انکو معتبر کہا ہے اور مسلم نے ان سے حدیث لی
ہے۔ پس اس کے بعد قطر کے حق میں ابن جوزی جیسے جلیل القدر کے طعن کو قبول نہ کرنا اور ابویونس کے حق میں
طعن کی وجہ سے تامل کرنا انصاف کے خلاف ہے علاوہ اسکے ص ۲۶۳ میں ابویونس کے بارے میں لکھا ہے
کہ انکو ایک جماعت نے معتبر کہا ہے اور مسلم نے ان سے حدیث لی ہے اور احمد اور ابو حاتم اور ابن معین تین
شخص نے غیر معتبر کہا ہے پھر ایک عام بات لکھی ہے کہ کسی راوی پر طعن کرنے سے اسکی حدیث اعتبار
نہیں کرتی۔ بلکہ اعتبار سے اس وقت گرتی ہے جبکہ اس حدیث کو وہ تنہا بیان کرے اور معتبر لوگ اس حدیث
کی مخالفت کریں اور ص ۲۶۵ میں ابویونس کے متعلق جو ابن حبان کا کلام نقل کیا ہے کہ ابویونس جس حدیث
کو تنہا بیان کریں اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے ابن حبان کے اس کلام کو پسند نہیں
کیا بلکہ غلط قرار دیکر کہتے ہیں کہ ابویونس کے حق میں صحیح سکوت کرنا ہے۔ پس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
جب بقول خود مولوی صاحب کے کسی راوی پر طعن کرنا اسکی حدیث کو اعتبار سے نہیں گرتا۔ اور حدیث
کی بے اعتباری کا دار و مدار بقول ان کے راوی کا حدیث کو تنہا بیان کرنا اور معتبر لوگوں کا اسکی مخالفت
کرنا ہے۔ اور ابویونس کے حق میں ان کے تنہا بیان کرنے اور ثقات کی مخالفت کرنے کو بھی بے اعتباری
کا سبب نہیں جانتے جس کی وجہ سے ابن حبان کے کلام کو غلط سمجھا۔ تو اب یونس کے حق میں
چپ رہنے کا سبب سوائے ضد اور خود غرضی اور بات کی پیچ کے دوسری کیا چیز ہے حالانکہ
اس حدیث جہر کو صرف ابویونس ہی نے نہیں بیان کیا ہے بلکہ تیس آدمیوں سے زیادہ
نے بیان کیا ہے اور بے شمار ثقات نے قبول کیا ہے۔ ہاں اگر مولوی صاحب صرف
حنفی ہی لوگوں کا نام ثقہ اور معتبر رکھتے ہیں تو اس کا جواب عقلاء کے نزدیک سوا سکوت
کے اور کچھ نہیں ہے ۱۲

احکام
القنطرہ
۲۵۶
۱۲

۱۸ حاکم نے بسند متصل حمید سے روایت کی ہے کہ انس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سرور عالم اور حضرت علی علیہما الصلوٰۃ والسلام اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی یہ سب حضرات بسم کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے لے ۱۹ خطیب دارقطنی سے بسند

(بقیہ حاشیہ ص ۶۴) دفع کر دینگے۔ متعلق ۱۷ عہ۔ مولوی صاحب نے اس حدیث کی سند پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے اور نہ دلالت میں کوئی قبح کی ہے بلکہ لکھتے ہیں کہ اسکی مخالفت ابن خزمیہ اور طبرانی کی حدیثیں ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ پڑھا کرتے تھے جو اب بلفرض اسکے کہ ان دونوں حدیثوں کی سندیں درست ہوں دو حدیثیں متواتر حدیثوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ متعلق ۱۷ عہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ذہبی نے قسم کھا کر کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اور ابن عبد الہادی نے کہا کہ اس حدیث میں سے لا گر گیا ہے (یعنی اصل میں کانو کا بچھرون تھا یعنی نہیں پڑھا کرتے تھے)۔ اور ابونعیم نے محمد بن ابی السری کو جو اسکے پہلے راوی ہیں لیکن الحدیث کہا ہے (یعنی انکی حدیثیں جہاں صاف صاف غیر معتبر نہیں کہی جاسکتیں، معتبر بھی نہیں کہی جاسکتیں) اور خود محمد بن سری کی ایک حدیث اس مضمون کی بھی ہے کہ حضرت سرور عالم آہستہ پڑھا کرتے تھے۔ اور انس کے معتبر شاگردوں نے انس سے آہستہ پڑھنے کی بھی حدیثیں نقل کی ہیں۔ جواب ۱۸ باوجودیکہ راوی اس کے سب معتبر ہیں جیسا کہ معلوم ہو گا ذہبی پر اس کے جھوٹی ہونے کا بے ثبوت الزام توجہ کے لائق نہیں ہے۔ اور ابن عبد الہادی کی توجیہ بھی بتاتی ہے کہ حدیث جھوٹی نہیں ہے در نہ اس توجیہ کی ضرورت نہ تھی کہ اس میں سے لا گر گیا ہے۔ اسی قدر کہ دینا کافی تھا کہ جھوٹی ہے ۱۹ ابن عبد الہادی کا یہ کلام کہ حرف لا گر گیا ہے بے دلیل ہے۔ علاوہ اس کے اکل اذیقا۔ یعنی پیچھے سے منہ میں لقمہ ڈالنا اور کانو ایس دن کی جگہ پر کانو کا بچھرون کہنا عقل اور عادت اور دستور اور محاورہ اور فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ پانچ حرفوں والے لفظ ایس دن کو چھوڑ کر آٹھ حرفوں والے لفظ لا بچھرون کو اختیار کرنا خفیف العقل شخص کا کام ہے۔ ۲۰ محمد بن ابی السری کو ابن معین نے معتبر کہا ہے۔ اور ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ صدوق یعنی سچے تھے (تقریباً تہذیب) اسی وجہ سے ابن حجر نے لسان المیزان میں احوال کے طعن کو نقل بھی نہیں کیا ہے۔ حالانکہ وہ اس کتاب میں میزان الاعتدال کی بعینہ عبارت نقل کرنے کے پابند ہیں جیسے ابو حاتم کا طعن مذکور ہے۔ اور صاحبان صحاح ستہ میں سے ابو داؤد وغیرہ نے ان حدیثیں لیں (لسان المیزان و میزان الاعتدال) جن صحاح کو مولوی صاحب ادویوں اور حدیثوں کی بے اعتباری اور اعتبار کا معیار قرار دیتے ہیں (دیکھو احکام التفسیر ص ۲۵) متعلق ۱۹ عہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ

۱۲ احکام التفسیر ص ۲۵

متصل سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی علیہ السلام رضی اللہ عنہم کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے لہذا خطیب نے کبند متصل ابو رباح سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام اور دوسرے چند صحابہ کے

(بقیہ حاشیہ ص ۶۵) اس کے راوی عثمان بن عبد الرحمن زہری کی حدیثوں کو چھوڑ دینے پر کل علماء اتفاق کیا ہے۔ اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ بہت جھوٹا تھا جواب ایک عثمان مذکور ترمذی کے راوی ہیں (دیکھو تقریب التہذیب ص ۲۶) اور ترمذی صحاح ستہ میں داخل ہے جن کو مولوی صاحب نے راویوں اور حدیثوں کے اعتبار اور بے اعتباری کا معیار قرار دیا ہے۔ دوسرے ان کا ضعف مضر نہیں ہے کیونکہ بہت سی معتبر حدیثیں اور اس کے مضمون کا تواتر اس کی تائید کرتے ہیں۔ متعلق ص ۲۷ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عطاء نے نہ تو حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تھا اور نہ کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی ص ۲۷ اور یعقوب بن عطاء جو اس حدیث کا راوی ہے اس کو احمد اور ابو زرہ اور ابن معین نے ضعیف کہا ہے۔ اور استاد خطیب ابوالحسن بن احمد سندوں کو غلط کر دیا کرتا تھا جواب عطاء کو ابن حجر قتیقہ فاضل اور ثقہ لکھتے ہیں (تقریب) اور ذہبی لکھتے ہیں کہ مکہ میں عطاء علم اور عمل اور خطوس حدیثیں بیان کرنے میں کل تابعین کے سردار تھے اور عائشہ اور ابو ہریرہ اور کتاب یعنی وحی لکھنے والوں سے روایتیں نقل کرتے تھے اور امام اور حجت اور بہت بڑے مرتبہ کے شخص تھے اور (امام جماعت حنفیہ) یعنی ابو حنیفہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کا مثل نہیں دیکھا اور نوے سال یا اس سے بھی زیادہ زندگی کی (میزان الاعتدال) اور ابن حجر لسان المیزان میں لکھتے ہیں کہ عطاء فقہار اور ائمہ سے تھے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سنہ ۴۰ ماہ رمضان میں ہوئی اور عطاء رضی اللہ عنہ میں بقول ذہبی کے نوے برس یا اس سے بھی زیادہ سن میں مرے اس بنا پر عطاء حضرت کی شہادت کے وقت سولہ سال کے یا اس سے بھی زیادہ تھے اس واسطے مولوی صاحب کا یہ لکھنا کہ عطاء نے نہ تو حضرت کو دیکھا تھا اور نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی آفتاب پر خاک ڈالنا ہے ص ۲۷ اور یعقوب بن عطاء سنن نسائی کے راوی ہیں جو صحاح ستہ میں داخل اور بقول مولوی صاحب کے اعتبار اور بے اعتباری کا معیار ہے ص ۲۷ اور ابوالحسن کا سندوں کو غلط کر دینا ایک خود ابوالحسن کی بے اعتباری کا سبب نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ روایت کا اعتبار مشکوک ہو گا جو معتبر روایتوں کی تائید سے درست ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سند میں بھی انھوں نے خلط کیا ہے اور تیسرے اگر معلوم ہو چکا ہے تو یعقوب کی بے اعتباری اس حدیث کو بے اعتبار

پچھے نماز پڑھی وہ سب لوگ اللہ کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے ۱۵ اخطیب نے
دارقطنی سے بسند متصل صالح بن نبہان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید
خدری اور ابن عباس اور ابوقتاہ اور ابوہریرہ کے پچھے نماز پڑھی۔ یہ سب لوگ اللہ کو

(بقیہ حاشیہ ص ۶۶) نہیں کر سکتی کیونکہ شاید وہ اسکے راوی نہ ہوں اور ابوحسن نے غلطی سے اون کا
نام ذکر کیا ہو۔ پس یہ روایت صاف صاف غیر معتبر نہیں کہی جائیگی بلکہ مجہول الحال سیکی اور بہت سی معتبر
حدیثیں اور اسکے مضمون کا تو اترا اسکو معتبر بنادینی متعلق ۱۶ عہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ
اس کے راوی حسن بن حسین شیعوہ ضعیف (یعنی غیر معتبر) تھے ۱۷ اسی طرح ابراہیم بن ابی یحییٰ اور رافضی
اور جھوٹا کہا گیا ہے۔ اسی طرح صالح بن نبہان کے حق میں بھی مالک وغیرہ نے کلام کیا ہے۔ اور قتادہ
کے پچھے ان کے نماز پڑھنے میں تا مل ہے جو اب ابوعلی علیہ الرحمہ نے حسن بن حسین کو معتبر لکھا ہے
(مبہتہ المقال) لیکن ابوحاتم کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک یہ سچے نہ تھے (کیونکہ) شیعوں کے (مذہبی)
دوسرے سے تھے۔ اور انکی یہ حدیث ناپسندیدہ ہے جو انھوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت سرور عالم
نے فرمایا کہ میں منذر یعنی ڈرانے والا ہوں اور علیؑ مادی یعنی ہدایت کرنے والے ہیں اے علیؑ ہدایت پانے
والے تم سے ہدایت پائیں گے ۱۸ ابراہیم اس وجہ سے غیر معتبر ٹھہرائے گئے کہ شیعوہ تھے۔ چنانچہ ابن مغین
نے رافضی کذاب لکھا ہے جس کو مولوی صاحب نے نقل کیا ہے اور ابوہمام سکونی کہتے ہیں کہ ابراہیم
میں نے خود سنا کہ وہ بعض سلف (بزرگان اہلسنت) کو برا کہتے تھے (دیکھو میزان الاعتدال) اسی غصے میں
انکو قدری، جہمی، معتزلی، رافضی، بے دین سب کچھ کہا گیا ہے (دیکھو میزان الاعتدال) کیونکہ یہ معلوم ہے
کہ ایسی شخص لا مذہب اور صاحب مذہب اور کئی مذہب کا متقد نہیں ہو سکتا بہر حال صاحبان صحاح
میں سے ابوداؤد نے ان سے حدیثیں لی ہیں جن کو مولوی صاحب اعتبار اور بے اعتباری کا معیار سمجھتے
ہیں اور ربیع کہتے ہیں کہ (امام اہلسنت) شافعی کہا کرتے تھے کہ اگر ابراہیم بن ابی یحییٰ کو آسمان بلکہ اس کے
بھی بہت اوپر سے گرا دیا جائے تو یہ اون کے نزدیک جھوٹے بولنے سے زیادہ پسندیدہ ہے ابراہیم معتبر ہیں اور
ابن عدی کہتے ہیں کہ امام شافعی اور ابن اصہبانی یعنی عبدالرحمن بن عبداللہ نے (جو خود بھی معتبر تھے) ۱۹
انکو معتبر کہا ہے۔ اور ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے انکی حدیثوں کو دیکھا ہے انکی حدیثیں خراب نہیں ہیں۔ اور
ابن عدی کہتے ہیں کہ ابن عقیل سچ کہتے ہیں میں نے بھی انکی بہت سی حدیثوں کو دیکھا او انہیں سے ایک حدیث
کو بھی خراب پایا لیکن وہ حدیث جس کو ان سے بچے کے (غیر معتبر) راوی نے نقل کیا ہو۔ اور ان سفیان

الحکم الفتنہ
۲۵۸
۱۲

ان کا نام
کتبہ حال
بن محمد بن
ابو یحییٰ
لکھا ہوا
۱۲

برابر بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے ۱۵ خطیب نے متصل انس سے روایت کی ہے کہ
حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واجباتہ میں ایشم کو برابر بلند آواز سے پڑھا کرتے
کرتے تھے ۱۵ ۲۳ دارقطنی نے بسند متصل ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت

۱۵
احکام
القنطرہ
۲۵۵

(بقیہ حاشیہ ۶۷) ثوری اور ابن جریج اور بڑے بڑے علماء نے حدیثیں لی ہیں اور انہوں نے کتب موطا
لکھی ہے جو مالک کی موطا سے بہت بڑی ہے (میزان الاعتدال ذکر ابراہیم بن محمد بن ابی تیکہ) ابو علی علیہ السلام
منتہی المقال میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابراہیم حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہما الصلوٰۃ والسلام
سے روایت کرتے ہیں اور ان دونوں بزرگواروں کے خاص صحابہ سے تھے اسی وجہ سے اہلسنت نے انکو غیر
معتبر کہا ہے۔ اسکے بعد علماء شیعہ اور علماء سنی کے خیالات کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ "میرا گمان یہ ہے کہ علماء اہل سنت
کے کلام کو دیکھنے کے بعد ابراہیم کے شیعہ ہونے میں تم کو شک نہیں رہ سکتا" (منتہی المقال ذکر ابراہیم بن محمد بن ابی
تیکہ) ۲۳ صاحب بن نبهان صحاح ستہ میں سے ابو داؤد - ترمذی - ابن ماجہ تین صحیحہ کے راوی ہیں علاوہ
اس کے میزان الاعتدال کی مفصل عبارت کو دیکھو تم کو معلوم ہو جائیگا کہ صاحب مذکور کی جلالت قدر اور ثلثت
میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اکابر مدنیہ یعنی مدنیہ کے بڑے بڑے علماء اہلسنت نے ان سے حدیثیں لی ہیں
ابن معین اور یحییٰ اور احمد بن حنبل اور ابن مدینی اور عبد اللہ بن احمد وغیرہ نے انکو معتبر اور حجت اور صاحب الحدیث
کہا ہے یعنی انکی حدیثیں اچھی ہوتی تھیں رہ گیا مالک وغیرہ کا طعن تو یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے طعن کا
سبب ہے کہ ان لوگوں نے انکو اوس وقت دیکھا جب کہ بوڑھا پے سے اونگے حواس میں فرق آچکا تھا یعنی
سٹھا گئے تھے (میزان) افسوس ہے کہ اپنی خود غرضی سے مولوی صاحب نے لاف بولا اصلوٰۃ کو تو لے لیا
اور دانتہم سکاری کو چھوڑ دیا ہے جو کفر از کعبہ (مذہب سنن) بر خیزد + کجا ماند مسلمان (اہل سنن)
رہ گیا ان کا ابوقتاہ کے پیچھے ناز پڑھنا تو ہمیں مل کرنا بھی بے وجہ ہے کیونکہ ابوقتاہ ۱۵۴ھ میں مرے
اور صاحب مذکور ۱۲۵ یا ۱۲۶ھ میں - پس دونوں کی موت میں ۱۷ یا ۱۸ سال کا فرق نکلتا ہے۔ اور
میزان الاعتدال میں صاف لکھا ہے کہ صاحب اس قدر بڑھے ہو گئے تھے کہ حواس میں فرق آگیا تھا۔ اور
عرب کی آب ہوا کی قوت یقین دلاتی ہے کہ اس حد تک ہو پختہ کے لئے عمر کو سو سے گزر جانا چاہئے پس
اگر کم سے کم انکی عمر نوے ہی سال قرار دی جائے جب بھی ابوقتاہ کی موت کے وقت انکی عمر ۱۹ سال ثابت
ہوتی ہے متعلق ۲۲ ۱۵۷ اس حدیث کی سند میں مولوی صاحب نے کوئی کلام نہیں کیا ہے لیکن لکھتے ہیں
کہ ابن عبد الہادی نے بیان کیا ہے کہ اسیں سے لا گر گیا ہے اصل اسکی کان لا یہجرتی جواب یہ توجیہ

۱۵
احکام
القنطرہ
۲۵۵

سرور عالم نے دونوں سوروں میں بلند آواز سے **بسم اللہ** پڑھنے کو آخر عمر تک نہیں چھوڑا۔
 خطیب نے اسماعیل بن اسحاق قاضی سے بسند متصل روایت کی ہے کہ حضرت
 سرور عالم **بسم اللہ** کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے ۲۵ واضح ہو کہ جو میں حدیثیں
 جو اوپر ذکر کی گئیں ان میں سے سوا اون چند حدیثوں کے جو کنز العمال اور درمشور سے جا بجا
 نقل کی گئیں ہیں باقی حدیثیں احکام القنطرہ کی ہیں جن کو مولوی عبدالحی صاحب نے جہر کے متعلق نقل
 کر کے اون پر اعتراضات کئے تھے۔ اگرچہ اونھوں نے اس بارے میں ستائیس حدیثیں ذکر کی ہیں
 لیکن ان میں سے چند حدیثیں چونکہ جہر سے تعلق نہیں رکھتیں اس لئے چھوڑ دی گئیں اب جو حدیثیں ذکر
 کی جائیں گی وہ کنز العمال اور درمشور سے لی جائیں گی۔ اور چونکہ ان پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے
 اس لئے صرف ان کو نقل ہی کر دینے پر اکتفا کی جائیگی جس طرح اور پر چند حدیثیں جو کنز العمال
 اور درمشور سے بغیر اعتراض اور جواب کے ذکر کی گئیں۔ اور چونکہ ان حدیثوں کا مضمون تو اتر
 کی حد تک پہنچ گیا ہے اس لئے کسی کا اعتراض نہ تو کوئی وقعت رکھتا ہے اور نہ ان حدیثوں
 کو اعتبار سے گرا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ مولوی صاحب اپنی خود غرضیوں سے مضمون کے تواتر کو نظر انداز
 کر کے اعتراضات کر چکے تھے اور ان اعتراضوں کا جواب دنیا عوام الناس کی نگاہوں میں ان
 حدیثوں کی کمزوری کا باعث تھا اس لئے ان اعتراضوں کے جوابات میں تھوڑی زحمت گوارا
 کی گئی باقی ماندہ حدیثیں ہیں ۲۵ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وآلہ نے نماز پڑھی پس **بسم اللہ الرحمن الرحیم** کو بلند آواز سے پڑھا ۲۶ ابو ہریرہ
 بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ **بسم اللہ الرحمن الرحیم** کو نماز میں ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا
 کرتے تھے ۲۷ عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اور
 ابو بکر اور عمر کے پیچھے نماز پڑھی یہ سب لوگ **بسم اللہ الرحمن الرحیم** کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے

(بقیہ حاشیہ ص ۶۸) اور اس کا جواب نمبر ٹھارہ میں گذر چکا متعلق ۲۳ عہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عمر
 بن حفص کی حدیث کو چھوڑ دینے پر علماء نے اتفاق کیا ہے جواب عمر بن حفص کی حدیث کو چھوڑ دینے کا سبب یہی
 جہر ہے دیکھو میزان الاعتدال ذکر عمر بن حفص متعلق ۲۴ عہ مولوی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بنائی ہوئی
 ہے اور حسن بن احمد ناپسند حدیثیں بیان کرتا تھا جواب حسن بن احمد کی وثاقت پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔
 اور صاحب کیر بنو کا الزام اسی حدیث کو بیان کرنے کی وجہ لگایا جا رہا ہے (دیکھو میزان الاعتدال ص ۱۲)

۱۱ ابو عبیدہ ۱۲ نعمان بن بشیر ۱۳ محمد بن متوکل ابوالسری ۱۴ انس ۱۵ سعید بن مسیب ۱۶
 ابورباح ۱۷ صالح بن نبهان مولوی صاحب بھی احکام القنطرہ ۱۸ میں لکھتے ہیں کہ جبر کی حدیثوں کو
 چودہ صحابی نے بیان کیا ہے نقل کرنے والے ۱۹ خطیب ۲۰ حاکم ۲۱ بیہقی ۲۲ دارقطنی
 ۲۳ ابن حبان ۲۴ طبرانی ۲۵ ابن نجار ۲۶ طحاوی ۲۷ عبدالرزاق ۲۸ سیوطی ۲۹ حافظ ابونعیم
 مولوی صاحب چونکہ آخری سات شخصوں کے حق میں کوئی بات گرفت کی نہ پاسکے ہیں اس وجہ
 سے صرف ابتدائی چار شخصوں سے چمٹے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ خطیب متعصب تھے اور حد سے
 گذر گئے تھے اور کئی مقام میں دیدہ و دالستہ موضوعہ یعنی بنائی ہوئی حدیثوں کو ثبوت میں پیش کیا
 ہے۔ اور حاکم حدیثوں کی تصحیح میں بے پروائی کیا کرتے تھے اور ضعیف حدیثوں کو صحیح کہہ دیا کرتے تھے
 اور دارقطنی کی کتابیں ضعیف حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اور بیہقی مشتبہ آدمی تھے لہ
 جواب خود مولوی صاحب نے اسی کتاب احکام القنطرہ میں اپنے مطلب کے موافق حدیثوں کو بہت
 سی جگہ انھیں چاروں آدمیوں کی کتابوں سے نقل کیا ہے منجملہ ان حدیثوں کے نفی جو نہایت
 اللہ میں پہلی حدیث دارقطنی اور بیہقی سے اور چوتھی حدیث بیہقی اور حاکم سے نقل کیا ہے اور
 حاکم کی تصحیح پر اعتماد کیا ہے اور آہستہ بڑھنے کی حدیثوں میں سے پہلی حدیث جس کو اخفات کی
 باقی حدیثوں سے قوی کہا ہے خطیب سے نقل کیا ہے اور ان کی تصحیح پر اعتماد کیا ہے پس یا تو ان
 لوگوں پر مولوی صاحب کا طعن کرنا غلط اور تعصب و خود غرضی اور نا انصافی ہے یا ان کی بے
 اعتبار حدیثوں کو نقل کرنا خیانت اور منافی دیانت ۳۰ خطیب کے متعلق ابن خلکان لکھتے ہیں
 کہ بختہ اور ٹھوس حافظوں اور متبحر عالموں میں سے تھے۔ اور فضیلت انکی اس قدر مشہور ہے
 کہ بیان کی محتاج نہیں ہے ۳۱ مولوی صاحب کے خطیب سے زیادہ آزر دگی کا سبب ہے کہ انھوں نے
 مولوی صاحب کے پیشوا ابو حنیفہ کی مذمت اپنی تاریخ میں بہت زیادہ کی ہے جس کی شکایت
 مولوی صاحب نے اپنی کتاب غیث انعمام ۳۲ میں کی ہے۔ حالانکہ جائز مذمت مذمت
 کرنے والے کو معیوب نہیں کر سکتی۔ حاکم۔ دارقطنی بیہقی کے متعلق امام ابوسنت فخر الدین
 رازی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا علم زیادہ تھا قوت (علمیہ) میں سب سے زیادہ تھے اور علم حدیث
 میں تحقیق انکی سب سے بڑھی ہوئی تھی اور اس علم میں شیخین (یعنی ابوبکر اور عمر) کے بعد سب کے
 سردار تھے ۳۳ اور مولوی عبدالحق صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم سے جو صحیح
 حدیثیں چھوٹ گئی تھیں حاکم نے انکو جمع کر کے مستدرک نام رکھا ہے ۳۴

۱۵ احکام القنطرہ ۲۵۹ ۱۲ ۱۳ تاریخ ابن خلکان جلد ۱۲ ۱۲ ۱۳ فضائل شافعی ۱۴ مقدمہ شرح فارسی مشکوٰۃ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴

پڑھنے پر اہتمام و اصرار اسکی ادویت و رجحان کو بتاتا ہے اس واسطے اخفایتہ میں اس کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ ساتویں تنبیہ اگر شافعی بھی اخفایتہ نمازوں میں اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے پر میرے موافق ہیں جیسا کہ ان کے کلام مطلق سے ظاہر ہوتا ہے تو نعم الوفاق۔ اور اگر ان کو استیصال ہے جیسا کہ فخر رازی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے تو یہی حدیثیں ان پر حجت ہونگی۔ اٹھویں تنبیہ ان تیسوں حدیثوں کا اطلاق یعنی خاص پیشینماز یا تنہا پڑھنے والے کی قید کا انہیں نہ ہونا۔ اور احادیث شیعہ میں سے حدیث زرارہ نمبر ۱۹ اور حدیث ابن عباس

نمبر ۱۹ میں پڑھنے کا عام حکم تنہا پڑھنے والوں اور پیشینماز سب کو شامل ہے اس واسطے بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دونوں کو شامل ہوگا پس دونوں کو بلند آواز سے پڑھنا چاہئے۔ نویں تنبیہ۔ دو حدیثیں اوپر ذکر کی گئیں ایک مضمون یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ کو عمرو بن سعید نے آہستہ پڑھا کیونکہ شرمناک تھے۔ اور دوسرے کا مضمون یہ تھا کہ امراء تخت اور غرور کی وجہ سے آہستہ پڑھا کرتے تھے۔ اور علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد وغیرہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ علویین مصر (یعنی سادات جو بادشاہ مصر گذرے ہیں) بلند آواز سے اللہ پڑھا کرتے تھے پس امام احمد بن حنبل کی پیروی کی غرض سے نہیں بلکہ علویین مصر کی مخالفت کی غرض سے اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا ترک کیا گیا۔ حاصل یہ کہ کسی نے شرم سے آہستہ پڑھا اور کسی نے غرور سے اور کچھ لوگوں نے مذہبی تعصب اور یہ تینوں وجہیں باطل پرستی اور جہالت اور تعصب اور معصیت پر مبنی ہیں اور اسلام کے لئے ننگ عار اور ناموس اسلام کو داغدار اور اصول اسلام کو پامال اور دلیل کرنے والی یہ ہیں سے سمجھ لینا چاہئے کہ بلند آواز سے پڑھنے کی مخالفت کیوں کی گئی اور آہستہ پڑھنے کی حدیثیں کیوں بنائی گئیں۔ یہی ان کا اسلام ہے یہی مسلمانیت۔ ایک جماعۃ صحابہ و تابعین کو معلوم ہونے لگا کہ حدیث سازی پر مہمور کیا تھا۔ غیاث بن ابراہیم نے خلیفہ مہدی عباسی کی خوشامد میں کوثر بازی کے جائز ہونے کی حدیث بنائی۔ ابو یوسف کے فتاویٰ ہارون رشید کے خواہشات نفسانی کے دھارے پر بہا کرتے تھے۔ احمد بن عبد اللہ جریباری نے ابن راحم کی خوشامد میں ہزاروں حدیثیں بنا ڈالیں۔ اور مذہب ابو حنیفہ کی تعریف میں حدیث بنائی اور اسد بن عمرو کو فی قاضی واسطو بغداد نے مذہب حنفی کی تائید میں حدیثیں بنائیں تو کیوں نہیں کہا جاسکتا کہ اخفات کی حدیثیں ان لوگوں نے بنائیں جو حنفی مسلک تھے یا جنہوں نے علویین مصر کی مخالفت کیونکہ

نہایت کی حد میں مذہبی تعصب کی بنا پر حدیثیں بنائی گئیں اور اس طرح کیوں پڑھا

سے بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا جائز سمجھاتا کہ اون کا عیب چھپ جائے یا تھوڑا تھوڑا دونوں نے بنایا یہ ہیں سے یہ بات بھی کھل گئی کہ بخاری صاحب نے ہر کی حدیثوں کو محض مخالفت علیہم السلام اور مخالفت شیعہ کی غرض سے اپنی صحیحہ (برعکس نہند نام زنگی کا فور) میں نقل نہ کیں اور اخفات کی حدیثوں کو نقل کرنے میں جو ابو حنیفہ کے موافق تھیں اس وجہ سے پروانہ کی کہ ابو حنیفہ پھر بھی سنی تھے۔ ایک سنی کی مخالفت سے اونھوں نے اہلبیت اور شیعوں کی مخالفت کو زیادہ ضروری سمجھا۔ اس واسطے مولوی عبدالحی صاحب کا یہ استبعاد کہ ”بخاری صاحب جو خاص تعصب ابو حنیفہ سے رکھتے تھے اس کا اقتضاء یہ تھا کہ اخفات کی حدیثوں کو نقل نہ کرتے اور ہر کی حدیثوں کو اگر صحیح ہو میں ضرور نقل کرتے کیونکہ وہ ابو حنیفہ کے مخالف حدیثوں کو خواہ مخواہ تلاش کر کے نقل کیا کرتے تھے لہ دفع ہو گیا کیونکہ جو ان کے تعصب کا ہی حال تھا کہ ابو حنیفہ کے مخالف حدیثوں کو خواہ مخواہ نقل کرتے تھے اور حق و ناحق سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے تو ان کا تعصب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور جعفری مذہب کے ساتھ اس سے زیادہ تھا جو ابو حنیفہ کے ساتھ رکھتے تھے ۵

شادیم گور قبایا دامان کشاں گزشتہ گوشتے خاک کا ہم برباد رفتہ باشد اسی وجہ سے نوامیہ خواجہ تک سے حدیثیں لی ہیں اور نہ لیا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ مخالف حدیثیں۔ مولوی عبدالحی صاحب نے آہستہ پڑھنے کے ثبوت میں چھ حدیثیں لکھی ہیں اور سب کی سند کو صحیح اور دلالت کو صریح کہا ہے لیکن آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ ان میں سے نہ تو کسی ایک کی سند صحیح ہے اور نہ دلالت درست پہلی حدیث شعبہ کی ہے انس سے جس کو مولوی صاحب نے باقی پانچ حدیثوں سے بہت مضبوط لکھا ہے ۵ اس حدیث کو بخاری نے حفص بن عمر بن جابر حوضی سے اونھوں نے شعبہ سے اونھوں نے انس سے روایت کی ہے۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ابوبکر اور عمر اور عثمان

عہ جواب حفص بن عمر حدیث بیان کرنے پر مزدوری لیا کرتے تھے (تقریب) اور یہ فعل حرام ہے کیونکہ علم دین کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور شعبہ ابوبکر بن عیاش کو محمد بن عبد اللہ بن نمیر نے غیر متبر کہا ہے اور ابو نعیم کہتے ہیں کہ محدثوں میں ان سے بڑھ کر غلط گو کوئی دوسرا نہ تھا اور احمد کہتے ہیں کہ غلطی بہت کرتے تھے۔ اور بخاری ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور جب ان کا ذکر سنتے تھے تو (نفرت سے) ان کے چہرے

بخاری نے ہر کی حدیثوں کو کیوں نہیں لکھا۔ اخفات یعنی آہستہ پڑھنے کے متعلق حدیثیں سے انصاف اور انصاف ۲۵

پڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ اے فرزند تم نئی بات پیدا کرتے ہو۔ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ابوبکر اور عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی انہیں سے کسی کو اللہ پڑھتے نہیں سنا۔ جب تم نماز پڑھا کرو تو پڑھا کرو الحمد للہ رب العالمین اے ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسنہ ہے اور اکثر اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے اور سفیان ثوری اور ابن مبارک اور احمد اور اسحاق نے مطابق اس حدیث کے اللہ کو آہستہ پڑھنے کا فتوے دیے اور عبد اللہ بن مغفل کے بیٹوں یعنی یزید اور زیاد اور محمد سے احمد اور نسائی اور ابن جہان نے حدیثیں لی ہیں۔ باوجودیکہ ان میں سے کوئی بھی ناپذیرہ حدیث نقل نہیں کرتا اے تیسری حدیث مسلم نے

(بقیہ حاشیہ ص ۷۷) یزید بن عبد اللہ بن مغفل پر ہے اور اس کا اعتبار معلوم نہیں ہے اور مولوی صاحب کا یہ جواب اس حدیث کو احمد اور طبرانی اور ابوسفیان تین شخصوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ صحیح نہیں ہے کیونکہ جہز کی حدیثوں کے متعلق وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ چودہ صحابی اس کے راوی ہیں۔ لیکن جواب میں کہتے ہیں کہ راویوں کی کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پس جبکہ ایک مضمون کے چودہ راوی ہوں وہ بھی سب کے صحیح جواب ان لوگوں کے نزدیک معتبر اور کلمہ عدول میں داخل ہوں۔ اور باقی راوی بھی اس کے بے اعتبار نہ ہوں۔ باوجودیکہ وہ حدیثیں ان کے نزدیک اعتبار ہوں اور راویوں کی کثرت لائق توجہ نہ ہو۔ تو اس حدیث کو چند عالموں کا اپنی کتابوں میں نقل کر لینا کب لائق توجہ و اعتبار ہو سکتا ہے جس کا راوی ایک ہی ہو وہ بھی غیر معتبر۔ رہ گیا عبد اللہ بن مغفل کے بیٹوں سے احمد وغیرہ کا حدیث لینا تو وہ بھی توجہ کے لائق نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی کتابیں نواصب و خوارج اور جھوٹوں اور حدیث سازوں کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں۔ دیکھو اسی بحث کے ابتداء میں حدیث ساز اور نواصب و خوارج کی فہرست جو میں لکھ آیا ہوں اور سیر کو میزان الاعتدال و تہذیب و لسان المنیر عسقلانی کی جواب یزید بن عبد اللہ بن مغفل نے اسی حدیث کے بیان میں غلط گوئی کی ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں اصل اللہ کو پڑھنے ہی سے ممانعت کو بیان کیا ہے۔ اور بروایت عبد الرزاق وابن ابی شیبہ و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و بیہقی اس طرح بیان کیا ہے کہ میرے باپ نے کہا کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ابوبکر و عمر و عثمان کے پیچھے نماز پڑھی لیکن انہیں سے کسی کو اللہ بلند آواز سے پڑھتے نہیں سنا اے پس جبکہ ایک ہی راوی وہ بھی ایسا جس کا اعتبار معلوم نہ ہو ایک ہی حدیث میں غلط گوئی کرے تو ایسی حدیث کیونکر لائق توجہ سمجھی جاسکتی ہے۔ جواب جب حدیث اصل پڑھتے ہی کو منع کر رہی ہے تو آہستہ پڑھنے کی دلیل کیونکر ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو عمل بحث سے کوئی تعلق ہی باقی نہ رہا۔ پھر مولوی صاحب کس دانائی سے آہستہ پڑھنے کی دلیل قرار دے رہے ہیں؟

احکام القنطرہ ص ۲۵۲
احکام القنطرہ ص ۲۵۲
احکام القنطرہ ص ۱۲
در مشور جلد ۱
کنز العمال جلد ۱
ذکر صلوۃ ص ۲۱
۱۲

احکام
الفتاویٰ
۲۵۳
احکام
الفتاویٰ
۲۵۴

بدیل بن مسیرہ سے اونھوں نے ابوجوزاء سے اونھوں نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ
حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نماز کو تکبیر اور الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے
جو تھی حدیث ابوبکر رازی نے ابوالحسن کرخی سے اونھوں نے محمد بن عبدالحق سے اونھوں نے
محمد بن علاء سے اونھوں نے معاویہ بن ہشام سے اونھوں نے محمد بن جابر سے اونھوں نے
حماد سے اونھوں نے ابراہیم سے اونھوں نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نہ تو
حضرت سرور عالم نے واجب نماز میں اللہ کو بلند آواز سے پڑھا اور نہ ابوبکر اور عمر نے لے یا نحوں حدیث
ابن ابی شیبہ نے ہشیم سے اونھوں نے سعید بن مرزبان سے اونھوں نے ابو داؤد ائکل سے اونھوں
نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ وہ بسم الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

عہ جواب اس حدیث کو مقام بحث کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث اس امر کو بتاتی ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہی تھے بخاری کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کہا کہ ابوجوزاء کی سند وہیں تامل ہے اور لوگوں نے انکے
حق میں اختلاف کیا ہے (میزان الاعتدال) اور ابن عدی کہتے ہیں کہ عمرو بن مالک نے تقریباً دس حدیثیں ان سے نقل
کی ہیں اور ان سے کبھی محفوظ (یعنی درست) نہیں ہے (احکام الفتاویٰ ۲۵۴) ابوجوزاء نے باوجودیکہ عائشہ اور صحابہ
نہیں دیکھا اور ان سے حدیثیں نہیں سنیں پھر بھی انکی طرف حدیثوں کو نسبت دیکر بیان کرتے ہیں (احکام الفتاویٰ ۲۵۴)
اور یہ تدلیس اور خیانت ہے اور علامہ عبد الغنی لکھتے ہیں کہ تدلیس اسناد یہ ہے کہ جس ملاقات رکھتا ہو یا دیکھتا ہو یا نہ
اور اسکی طرف نسبت دیکر ایسی حدیث بیان کرے جس کو اس نے سنا ہو اور اس قسم کی تدلیس نہایت درجہ پست ہے
اور ایسی تدلیس کرنے والا برا ہے اکثر علماء کے نزدیک اور مجروح ہے اور اسکی حدیث مقبول نہیں ہے (قرۃ العین
فی ضبط اسماء رجال الصحیحین ص ۱۳ چھاپہ دکن) ۲۸۔ جواب مولوی صاحب غوث لکھتے ہیں کہ محمد بن جابر کے حق میں بہت
سے ائمہ نے کلام کیا ہے یعنی انکو بے اعتبار سمجھا ہے اور ابراہیم نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا تھا۔ اس واسطے حدیث
غیر معتبر اور مقطوع السند ہے۔ لیکن دوسری حدیثوں کی مؤید ہو سکتی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ مؤید
اوس وقت ہوتی ہے جبکہ کوئی حدیث اس کے علاوہ معتبر ہوتی حالانکہ ایک حدیث بھی اس بار میں معتبر نہیں ہے
۲۹۔ جواب عبد اللہ بن مسعود معصوم نہ تھے اور غیر معصوم کا فعل حجت نہیں ہے ۲۰۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ ابو داؤد ائکل
عجیب حدیثیں روایت کرتا ہے گویا کہ وہ حدیثیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسکی حدیثیں ثبوت میں نہیں لائی جاتیں اور
یہ ابو داؤد ائکل وہ نہیں ہے جن کا نام عبد اللہ بن رسان تھا وہ معتبر تھے (میزان الاعتدال) اسید بن اسمر کی طرف
اشارہ کیا ہے کہ یہ ابو داؤد ائکل غیر معتبر ہے۔ اور سعید بن مرزبان کو ابن معین نے کہا ہے کہ انکی حدیثیں نہ

کے پیچھے نماز پڑھی میں نے ان میں سے کسی کو اللہم پڑھتے نہیں سنا لہ دوسری حدیث
ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور بیہقی کی ہے۔ ابو نسامہ قیس بن عبا یہ سے وہ بیان کرتے
ہیں کہ (یزید) بن عبد اللہ بن مغفل نے کہا کہ مجھ کو میرے باپ نے نماز میں اللہم الرحمن الرحیم

(بقیہ حاشیہ ص ۷۷) کارنگٹ ل جاتا تھا۔ اور ابن عیین کہتے ہیں کہ غلطی بہت کرتے تھے اور یحییٰ بن سعید کہتے
ہیں کہ شعبہ میرے سامنے ہوں تو میں اذکر کوئی حدیث نہ پوچھوں گا۔ اور محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ شعبہ شریک کے
پاس آئے اور اپنے حق میں اذکر کو بے توقیری کرتے دیکھا تو کہا کہ میں جبار ہونے سے خدا سے پناہ چاہتا ہوں
تو شریک نے کہا کہ میں گمان نہیں کرتا تھا کہ درزی اس قدر احمق ہے۔ اور عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حدیث
بیان کرنے میں بہت زیادہ جلدی کرنے والا شعبہ سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا لہ جواب انھیں غلط گوئیوں
اور جلدی بازیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ایک حدیث کو شعبہ نے سات طرح سے بیان کیا ہے راحضرت سرور عالم
وغیرہ قرائت کو اللہم سے شروع نہیں کرتے تھے ۱۲ انہیں سے کسی کی میں نے اللہم پڑھتے نہیں سنا ۱۳ یہ لوگ
اللہم نہیں پڑھتے تھے ۱۴ انہیں سے کسی کو بلند آواز سے اللہم پڑھتے نہیں سنا ۱۵ یہ لوگ بلند آواز سے
اللہم نہیں پڑھتے تھے ۱۶ یہ سب لوگ اللہم کو آہستہ پڑھا کرتے تھے ۱۷ قرائت کو الحمد للہ رب العالمین سے
شروع کیا کرتے تھے اور معلوم ہے کہ جس حدیث میں ایک راوی اس قدر اختلاف بیانی اور غلط گوئی کرے
وہ دو کو بڑی قیمت نہیں رکھتی جواب ۱۸ تعجب ہے کہ جس حدیث میں اللہم کو نہ پڑھنا چار مضمون میں بیان کیا گیا ہے
جسکو بقول مولوی صاحب کے خطیب نے صحیح کہا ہے اور انس کا واضح بیان قرار دیا ہے۔ آہستہ

پڑھنا تین مضمون میں وہ بھی ایک میں سننے کو بیان کیا ہے اور ایک میں لٹنی تعبیر یعنی لا یجھرون سے ایسی
حدیث کو مولوی صاحب اپنی قوی دلیل قرار دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جن حدیثوں
میں اللہم نہ پڑھنے کو صاف صاف بیان کیا گیا ہے مولوی صاحب ان حدیثوں سے آہستہ پڑھنا مراد لیتے
ہیں جس کو ہم تسلیم قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ایسی توجیہ صحیح سمجھی جائے تو اہل دنیا کی ظاہر باتیں بیکار ٹھہریں اور نظم
عالم میں خلل پڑ جائے اور ہر کلام کی توجیہ ہر اوس معنی کی طرف کی جاسکے جو بولنے والوں کے خیال میں بھی ہو اگر
ظاہر باتوں کو اس طرح پھیرنا صحیح ہو تو کیوں نہیں کہا جاسکتا کہ ابو حنیفہ کی غرض آہستہ پڑھنے سے یہ ہے کہ
بلند آواز سے پڑھو لیکن بہت چیخ کر نہ پڑھو ۱۲ جواب ۱۹ خود مولوی صاحب نے اپنے امام نووی کا کلام نقل کیا
ہے کہ حفاظ حدیث اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور ترمذی کے حسنہ کہنے کو ناپسند کیا ہے۔ اور پسند نہ کرنے
والوں میں سے ابن خزیمہ اور ابن عبد البر اور خطیب وغیرہ ہیں اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کا دارو

احکام
القنطرہ
صفحہ ۱۲
میزان
الاعتدال
ذکر شعبہ
جلد ۱

تفسیر ظاہری۔ حدیث ۱۔ صدوق علیہ الرحمہ نے بسند متصل محمد بن زیاد اور محمد بن سیار سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے **اللہم الرحمن الرحیم** کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں اور سختیوں میں اس وقت رجوع کرتے ہیں جب اس کے سوا سب کی طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے اور کل ذریعے قطع ہو جاتے ہیں۔ تم جو **اللہم** کہتے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ میں مدد چاہتا ہوں اپنے کل کاموں میں اس پروردگار سے جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور وہی مدد کرتا ہے فرماؤ کے وقت اور قبول کرتا ہے دعا کرنے کے وقت اور اسی مطلب کو (میرے جدا مجد) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اس شخص سے جس نے عرض کیا تھا کہ اے فرزند رسول اللہ خدا کے موجود ہونے پر آپ کوئی دلیل ارشاد فرمائیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کج بحثیاں کی ہیں اور مجھ کو تنگ کر رکھا ہے تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا کبھی کشتی میں سوار ہوئے ہو، کہا ہاں، فرمایا کبھی کشتی ایسی حالت میں بھی ٹوٹی ہے جب کہ دوسری کشتی موجود نہ رہی ہو اور تم کو پیرنا بھی نہ آتا رہا ہو جس سے تمہاری جان بچ سکے، کہا ہاں، فرمایا اس صورت میں تمہارے دل میں یہ بات گزری کہ کوئی ہستی ایسی ضرور ہے جو نجات دینے پر قدرت رکھتی ہے، کہا ہاں، تو حضرت نے فرمایا کہ وہی ہستی خدا ہے جو ایسے وقت نجات دیتا ہے جب کوئی نجات دینے والا نہ ہو اور فریاد کو پہنچتا ہے جبکہ کوئی فریاد سننے والا نہ ہو لہٰذا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ **اللہم الرحمن الرحیم** کا معنی ارشاد فرمائیں، فرمایا کہ لفظ اللہ خدا کے ناموں میں بہت بڑا نام ہے یہ وہی لفظ ہے جس سے کسی دوسرے کا نام نہیں کھنا چاہئے اور نہ کسی مخلوق کا نام رکھا گیا ہے۔ سائل نے عرض کیا کہ لفظ اللہ کی تفسیر ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات (مقدس) ہے جسکی طرف ہر مخلوق اپنی حاجتوں اور سختیوں کے وقت رجوع کرتی ہے جبکہ اس کے سوا سب کی طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے اور کل ذریعے قطع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ (دیکھو) ہر وہ شخص جو دنیا سے بہت محبت رکھتا ہے اور اوس میں بڑائی کرتا ہے کتنا ہی مالدار ہو جائے اور سرکشی اوسکی بڑھ جائے اور حاجتمند کثرت سے اپنی حاجتیں اوس کے پاس لیجائیں (لیکن کچھ حاجتمندوں کی حاجتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو وہ پورا نہیں کر سکتا اور مجبوراً اوس کو اس ضرورت اور حاجت کے وقت خدا ہی کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے

تفسیر
جلد ۱
چاپ
۱۲

۱۱

اور جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر اپنے شرک کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اسی مطلب کو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ قُلْ اِنَّ اَيْتَكُمْ اِنْ اَنْتُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَنْتُمْ السَّاعَةُ اَعِدُّ اللّٰهُ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ بَلْ اِيَّاكَ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا نَشَرُ كُوْنْ لِّعَيْنِيْ كِهْوَاۤءٌ (محمدؐ) کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جب خدا کا عذاب یا سختی کا وقت آتا ہے تو کیا خدا کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہو اگر سچے ہو تو ٹھیک بتاؤ۔ بلکہ خدا ہی کو پکارتے ہو پس اگر چاہتا ہے تو جس شکل کے لئے اوس کو پکارتے ہو اوس کو دفع کر دیتا ہے۔ اور تم ایسے وقت میں اوس کو بھول جاتے ہو جس کو (خدا ہی میں) خدا کا شریک مانتے تھے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا ہے کہ اے وہ لوگ جو میری رحمت کے محتاج ہو میں نے ہر حال میں تم کو اپنا محتاج بنا رکھا ہے اور ہر زمانہ میں تم کو اپنے آگے سر جھکانے پر مجبور کر رکھا ہے۔ پس جس کام کو شروع کرو اور چاہو کہ پورا ہو جائے اور اپنی آخری حد تک پہنچ جائے تو میری طرف توجہ کرو۔ کیونکہ اگر میں تم کو دینا چاہوں تو کوئی دوسرا روک نہیں سکتا اور اگر نہ دینا چاہوں تو کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ پس میں ہی حقدار ہوں اس کا کہ مجھ سے مانگا جائے اور لوگ میرے آگے تضرع و ناری کریں اور گڑ گڑائیں۔ پس جب کوئی چھوٹا یا بڑا کام کرنا چاہو تو بسم الرحمن الرحیم پڑھو

عہ ہر کام کے شروع میں بسم الرحمن الرحیم پڑھنے کی کئی حدیثوں میں تاکید کی گئی ہے اور بعض حدیثوں میں ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعض شیعی جو کام شروع کرنے کے وقت بسم الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو خدا اونکو ناپسند باتوں میں دوغرض سے مبتلا کر دیتا ہے ایک کہ اونکو آگاہ کر دے کہ (کاموں کو شروع کرتے وقت) خدا کا شکر ادا کیے اور اسکی تعریف کو نہ چھوڑیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ چھوٹنے کا عیب سے دفع ہو جائے (اور یہ تکلیف اوس کا کفارہ ہو جائے) حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن یحییٰ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے کرسی تھی آپ نے اونکو بیٹھنے کی اجازت دی وہ بیٹھے پس کرسی جھکی اور وہ منہ کے بھل گر گئے اور سر خمی ہو گیا اور غونجاری ہوا پس حضرت نے پانی منگایا اور غونج دھویا گیا اور فرمایا کہ میرے نزدیک آ جاؤ وہ آئے حضرت نے زخم پر ہاتھ رکھا جسکی تکلیف سے وہ بخیم تھے۔ اور ہاتھ پھیرا اور لعاب بن لگا دیا وہ زخم اس طرح اچھا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اے عبد اللہ اوس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے شیعوں کے گناہوں کا کفارہ

(جس کا معنی یہ ہے) کہ میں مدد چاہتا ہوں اس کام میں ایسی مقدس ذات سے جس کے سوا کوئی دوسرا اس کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہی ہے کہ جب عاکی جاتی ہے تو قبول کرتا ہے اور جب فریاد کی جاتی ہے تو مدد کرتا ہے (حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ) الرحمن کا معنی یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے کل بندوں پر رحم کرتا ہے اور پر رزق پھیلا کر۔ اور الرحیم کا معنی یہ ہے کہ وہ رحم کرتا ہے خاص ہم مومنوں پر ہمارے دین اور دنیا اور آخرت کے امور میں اوس نے دین کو ہم پر سہل و آسان کیا اور ہم کو ہمارے دشمنوں سے جدا کر دیا۔ حضرت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی امر ترو میں ڈال دے اور پریشان اوس کو گھیر لیں اور وہ خاص خدا کی خوشی کے لئے پوری توبہ سے اوس مالک سے دل لگا کر بسم الرحمن الرحیم پڑھے تو وہ باتوں میں سے ایک بات ضرور حاصل ہوگی۔ یا تو دنیا ہی میں اوسکی حاجت پوری ہو جائیگی یا اس پڑھنے کا ثواب خدا کی بارگاہ میں اوسکے آخرت کے لئے

(بقیہ حاشیہ ص ۸۰) اور دفعہ دنیا ہی میں قرار دے رکھا ہے تاکہ اوسکی عبادت میں اوسکے لئے محفوظ اور بے داغ رہیں اور وہ اونکا ثواب پائیں۔ عبد اللہ نے عرض کیا کہ کیا ہم لوگوں کے گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہاں۔ کیا تم نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی فرمائش نہیں سنی ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے بہشت ہے۔ خداوند عالم ہمارے دشمنوں کو گناہوں سے دو طرح سے پاک کر دیتا ہے ایک تکلیفوں میں مبتلا کر کے دوسرے بخش کر کے اور ارشاد فرماتا ہے کہ مَلَا مَآئِمَکُمْ مِنْ مُصِیْبَةٍ فَمَا کَسَبَتْ اَیْدِیْکُمْ یعنی جو کچھ مصیبتیں تمکو پہنچیں اونکا سبب تمہاری بد اعمالیاں ہیں و یحفظوا عَنْ کَثِیْرٍ اور خدا بہت سے گناہوں کو بخشت دیتا ہے تاکہ وہ جب قیامت میں آئیں تو انکی عبادت میں اوسکے نامہ اعمال میں زیادہ مقدار سے موجود رہیں۔ اور ہمارے دشمنوں کے اعمال کا اگر یہ کوئی وزن نہیں ہوتا کیونکہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے لیکن (اس بنا پر کہ وہ دن اعمال کو عمل خیر سمجھتے ہیں) اونکا بدلہ انکو دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے تاکہ جب قیامت میں آئیں اوسکے گناہ اونکو عداوت جو محمد اور آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اوسکے نیکو کار دوستوں سے رکھتے تھے دن پر لاد دی جائے اور جہنم میں ڈال دیئے جائیں۔ عبد اللہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین! اپنے فائدہ پہنچایا اور تعلیم فرمایا پس اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے اوس گناہ کو بھی ارشاد فرمادیں جسکی وجہ سے میں اس جگہ مبتلا ہوا تاکہ اوس کام کو پھر نہ کروں۔ فرمایا بیٹھنے کے وقت تمہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا۔ چونکہ تم کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور تم نے چھوڑ دیا۔ اس واسطے خدا نے اس کو تمہاری بدی کو دفع کرنے کے لئے تم کو تکلیف میں جلد مبتلا کر دیا (آخر فرمائش میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں) کہ بندگانِ خدا جب کچھ پڑھنا چاہیں یا کوئی کام کرنا چاہیں تو چاہئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں جس کام میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اوس برکت ہوتی ہے (تفسیر برہان جلد ۱ ص ۲۰۲ چھاپہ ایران ۱۲۷۰)

حدیث میں ہے کہ ہم بستی کے وقت بسم الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان کی شرکت نہیں ہوتی ۱۳

ذخیرہ کیا جائیگا اور مومنوں کے لئے وہی بہتر ہے جو خدا کی بارگاہ میں ذخیرہ رہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر

باطنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ب سے خدا کی بہار یعنی عظمت اور بزرگی مقصود

ہے اور میں سے اوس کے مرتبہ کی رفعت اور بلندی اور م سے اوس کا ملک اور لفظ اللہ

سے نسب کا معبود اور الرحمن سے کل مخلوقات پر رحم کرنے والا اور الرحیم سے خاص مومنوں

پر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے لفظ اللہ کی

تفسیر پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ الف سے مقصود کلام یعنی خدا کی نعمتیں ہیں اوس کے بندوں

پر اور وہ نعمتیں ہم محمد و آل محمد کی ولایت و امامت یعنی پیشوائی ہے۔ اور لام سے مقصود

لازم اور واجب کر دینا ہے خدا کا اپنے بندوں پر ہم لوگوں کی ولایت اور امامت کے اعتقاد

اور اقرار کو۔ اور را سے مقصود ہوا یعنی ذلت اور خواری ہے محمد و آل محمد صلی اللہ

علیہم اجمعین کے مخالفوں کے لئے۔ اور الرحمن سے مقصود اوسکی رحمت ہے کل دنیا پر اور

الرحیم سے مقصود اوسکی رحمت ہے خاص مومنوں پر ہے۔

ہشام بن حکم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ لفظ اللہ

اصول دین

کس چیز سے نکالا گیا ہے فرمایا الہ سے (جس کا معنی عبادت کیا ہے۔) اور

الہ چاہتا ہے کہ کوئی مالوہ موجود ہو (یعنی عبادت چاہتی ہے کہ کوئی مالوہ یعنی معبود موجود ہو

جسکی عبادت کی جائے) اور نام غیر ہوتا ہے اوس ذات کا جس کا یہ نام ہے (کیونکہ نام

لفظ ہوتا ہے اور ذات معنی اور یہ دونوں جدا دو چیزیں ہیں) پس اگر کوئی شخص صرف

لفظ اللہ کی عبادت کرے تو وہ کافر ہوا (کیونکہ ذات پروردگار کو چھوڑ دیا) اور کسی کی عبادت نہ

ہی اور جس نے لفظ اللہ اور اس کے معنی یعنی ذات مقدس پروردگار دونوں کی عبادت کی

وہ مشرک ہوا (کیونکہ عبادت میں ذات مقدس پروردگار کے ساتھ اس کے غیر یعنی لفظ اللہ کو

شریک کر لیا) اور دونوں کی عبادت کی۔ اور جس نے صرف معنی یعنی ذات پروردگار کی

عبادت کی وہی موحد ہے۔ کیوں ہشام سمجھ گئے۔ ہشام نے عرض کیا کہ کچھ اور توضیح ہے۔

ارشاد ہو۔ فرمایا (سنو) خدا کے تنائے نام ہیں۔ پس اگر نام اور ذات دونوں ایک چیز ہو

تو چاہئے کہ ہر نام خدا ہو جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ذات پروردگار ایک ہے۔

جسکی طرف ان ناموں سے اشارہ کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے اوس کو بتاتے ہیں اور

تفسیر

برہان

جلد ۱

تفسیر

جلد ۱

تفسیر

جلد ۱

تفسیر

جلد ۱

تفسیر

جلد ۱

یہ کل نام اوسکی ذات سے جدا ہیں۔ دیکھو ہشام خباز یعنی روٹی نام ہے اوس چیز کا جو کھائی جاتی ہے۔ اور ماء یعنی پانی نام ہے اوس کا جو پیا جاتا ہے اور ثوب یعنی کپڑا نام ہے اوس کا جو پہنا جاتا ہے اور ناسر یعنی آگ نام ہے اوس کا جو جلاتی ہے۔ ناچیز منفسر عرض کرتا ہے کہ تفسیر میں جو حدیثیں اور پرزور کی گئیں او نہیں تھوڑا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند حکیم نے اس آیہ وافی ہدایہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اصول دین اور فروع دین اور اخلاق سب کی طرف نہایت لطیف و نفیس اشارہ رکھا ہے۔ بیان اوس کا یہ ہے کہ لفظ اللہ کو اوس نے اپنی ذات اقدس کے لئے نام تجویز کیا۔ اور اس لفظ کو ا۔ ل۔ ہ سے مرکب کیا جس کا ظاہری معنی عبادت ہے اور عبادت کا معنی توحید یعنی اعتقاد وحدانیت اور خضوع و تذلل یعنی فروتنی اور خاکساری اور اطاعت یعنی فرماں برداری اور عبادت ہے۔ اس اور عبادت کی تفصیل محقق طوسی علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ عبادت کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو بدن پر واجب ہے۔ جیسے نماز روزہ حج وغیرہ۔ دوسرے وہ جو اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے جیسے اعتقاد وحدانیت وغیرہ۔ تیسرے وہ جو آپس کے معاملات اور برتاؤ اور سلوک سے تعلق رکھتی ہے جیسے لین دین خرید فروخت۔ شادی بیاہ اور آپس کی ہمدردی اور بہی خواہی اور اعانت و مدد اور شمول کو دفع کرنا اور دین اسلام اور مسلمانوں کی حمایت اور طرفداری کرنا وغیرہ۔ اس تفصیل میں خواجہ علیہ الرحمہ نے اجمالی طور سے اصول دین اور فروع دین اور اخلاق سب کو جمع کر دیا ہے۔ جسکی طرف لوہیں نے تین لفظوں یعنی توحید اور خضوع و تذلل اور اطاعت سے۔ اور خداوند حکیم نے صرف ایک لفظ یعنی اللہ سے اشارہ کیا ہے۔ اور عدالت ادم الصاف یہ چاہتا ہے کہ جب اوس نے اپنے بندوں سے اطاعت و فرماں برداری چاہی ہے تو چاہئے کہ اپنے احکام اوںکو تعلیم کر دے اور صحیح معلم تجویز کر دے جو اوس کے واقعی مطلوبات کو جانتے ہوں اور تینوں طرح کی عبادتیں اوںکو تعلیم کر دیں تاکہ اوسکی حاجت تمام ہو جائے اور طلب مجہول یعنی نامعلوم امر کو بجالانے کی خواہش کرنے اور تکلیف مالایطاق یعنی غیر مقدور کو انجام دینے کا حکم کرنے کی برائی اوس ذات اقدس پر لازم نہ آئے اور بندے راہ سے نہ بہکیں۔ اس واسطے اوس نے ایسے معلم بھی تجویز کر دیے جن کا نام نبی اور وصی بنی ہے۔ جن کی طرف اوس حکیم علی الاطلاق لفظ اللہ کے باطنی

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

معنی سے اس طرح اشارہ کیا کہ الف سے اُنکے منصب اور تجویز و تقریر کی طرف اشارہ
 کیا۔ اور ان سے اُنکی اطاعت کے لزوم و وجوب کی طرف۔ اور اس سے اُن کی سرِ اُنکی
 طرف جو ان کی مخالفت پر قرار دے رکھا ہے اسے پس لفظ اللہ سے اپنی ذات کو
 پہنچوایا اور اُنکے ظاہری معانی سے اپنی توحید اور استحقاق اطاعت و فرمان برداری
 اور مقام احکام اجمالی کو بیان کیا اور انبیاء و اوصیاء کو مقرر کر کے اپنی عدالت
 کو ثابت کر دیا۔ اور اُن کے باطنی معنی سے انبیاء اور اوصیاء کے تقریر اور اُنکی
 اطاعت و فرمان برداری کے وجوب کو بیان کر کے رسالت اور امامت کو ظاہر کر دیا۔
 اور اُنکی مخالفت کو جو بعینہ اُنسی کی مخالفت ہے سزا و عذاب کا سبب بتایا۔ اور انہیں
 سزا میں امر کو ظاہر کیا کہ منعم صرف اُنسی کی ذات اقدس ہے اور اُن کے شکر نعمت
 عقلاً واجب ہے۔ اس لیے عام مخلوقات پر اُن کے حقوق کو پہنچانا اور اُن سے
 منسلک وشی حاصل کرنا یعنی اُنکی اطاعت و فرمان برداری کرنا واجب ہے اور مخالفین
 محمد و اہل محمد کی سرِ اُنکی طرف لفظ اللہ کے حرف کا سے اشارہ کر کے اور مومنوں یعنی اپنے
 مطیع اور فرمان برداروں کے لئے رحمت خاص اور نعمات آخرت کو لفظ الرحیم
 سے بیان کر کے معاملہ قیامت کو ظاہر کر دیا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ
 (اصول دارکان و احکام اسلام) قرآن میں تفصیلاً ذکر کئے گئے ہیں وہ سورہ الحج میں
 باختصار ہیں اور جو کچھ سورہ الحج میں (باختصار) ہیں وہیم الرحمن الرحیم میں ہا اشارہ ہوا جو کہ قرآن میں ہا اشارہ یعنی معرفت
 پروردگار میں ہے (اور جو نہ کہ بت اورث سے نقطہ سے پہچانتے ہیں اسے اصل نقطہ ہی ٹھہرا) پس وہ سب
 چیزیں درحقیقت نقطہ میں ہیں اور نقطہ اس کا میں ہوں (یعنی معرفت عظمت پروردگار مجھ میں ایسی ہے کہ کو
 الغطاء لسانہ ددت یقیناً یعنی اگر آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جائے جب بھی میرا یقین بڑھ نہیں سکتا۔
 فقہی احکام) چونکہ اللہ کا جز قرآن ہونا ثابت ہو گیا اس لئے جس قدر احکام قرآن کے لئے ثابت ہیں وہ کل اللہ
 کے لئے بھی ثابت ہیں جیسے بلا جنب اور حائض اور بے طہارت شخص کا اس کو چھونا جائز نہیں ہے نہ اس کے
 حرف کو نہ نقطہ کو نہ زیر یا زبر یا پیش یا جزم یا مد یا تشدید کو نہ بلا جنب اور حائض کے لئے ایسے کاغذ کو اٹھانا مکروہ
 ہے جس پر بسم اللہ لکھا ہوا ہو بلا جنب اور حائض کے لئے اس کو سات مرتبہ زیادہ پڑھنا مکروہ ہے اور ستر مرتبہ
 سے زیادہ پڑھنا کرہ است شدیدہ رکھتا ہے بلا جنب اور حائض کو سجدہ و اسرود کے بسم کا ایک حرف پڑھنا بھی
 جائز نہیں ہے یہ بسم کو خمس چیز روشنائی یا خون یا شراب وغیرہ سے لکھنا جیسا کہ بعض عامل کرتے ہیں یا بے غش
 پر لکھنا یا ع کو طے پر پھیکنا یا حرام ہے بلکہ یہ توہین کے ارادہ پھیک دینا کفر کا سبب ہے۔ والسلام

الذکر مطلق فقہی احکام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَکْہَدُ اللّٰہَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

مدد۔ بزرگ۔ خدا۔ رحم کرنے والا سب پر رحم کرنے والا خاص ہو نو پر رحم کرنے والا۔ پالنے والا۔ کل جہان (دکرتا ہوں) خدا کے بزرگ کی مدد جو سب پر اور خاص ہو نو پر رحم کرنے والا۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کیلئے ہے جو نام جہان پالنے والا ہے

اعراب یا " حرف جار متعلق فعل کے جو قبل اس کے پوشیدہ ہے۔ اسم مضاف۔ لفظ اللہ مضاف الیہ و موصوف۔ رحمن پہلی صفت۔ رحیم دوسری صفت۔ اکھد مبتدا۔ لام حرف جر متعلق لفظ ثابت کے جو خبر اور اس کے قبل پوشیدہ ہے۔ لفظ اللہ موصوف یا مبدل منہ۔ رب مضاف اور صفت یا بدل۔ عالمین مضاف الیہ۔ لغت الفاظ بسم اللہ کے معانی تفصیل سے گزر چکے۔ اور اکھد کے لام کو بعض نے استغراق کیلئے کہا ہے اور بعض نے ماہیت اور حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کیلئے۔ پہلے کلام سے مقصود یہ ہے کہ حمد کی کل فردوں کا مالک اور متحق صرف ذات پروردگار ہے۔ اور دوسرے کلام سے مقصود یہ ہے کہ ماہیت اور حقیقت حمد کا مستحق اور مالک صرف خدا ہے۔ اور حاصل دونوں کا یہ ہے کہ لفظ حمد سے تعریف کرنے کا مستحق وہی ہے۔ کیونکہ اس لفظ سے مدح و تعریف کے لائق وہی سمجھا گیا ہے جو حقیقی منعم ہو اور حقیقی منعم اُس ذات اقدس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ خواہ تعریف کے وقت اُسکی نعمتیں ملحوظ ہوں یا نہ ہوں۔ اور حمد کا معنی مدوح کی تعظیم اور احترام کی غرض سے اُسکی عظمت و جلالت اور صفات کمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اوس کی اچھی صفتوں کو ذکر کرنا ہے۔ خواہ یہ ذکر اوس کی نعمتوں کے خیال سے ہو یا بغیر اس خیال کے۔ حمد اور مدح اور شکر یہ تینوں لفظ معنی میں ایک دوسرے سے نزدیک ہیں۔ اور ان میں آپس میں فرق یہ ہے کہ حمد مذمت کی نقیض ہے اور اوس کے مقابل میں بولا جاتا اور زیادہ تر نعمت پروردگار کے شکر یہ کے مقام میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی بغیر نعمت کے بھی۔ اور مدح ہجو کی نقیض ہے اور اوس کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور اس سے مدوح کی بندگی کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور شکر کفران نعمت اور احسان فراموشی کی نقیض ہے اور اوس کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ اور یہ خاص ہے نعمت کے ساتھ یعنی غیر نعمت کے وقت کی تعریف شکر یہ نہیں

کہی جاتی۔ اور بعض اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ جملہ اسمیہ کے اَحْمَدُ اللّٰہِ جملہ فعلیہ اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ اسم کے معنی میں چونکہ کوئی زمانہ نہیں ہوتا اس لئے جملہ اِشتمار اور تمیشگی کو بتاتا ہے۔ اور فعل کے معنی میں چونکہ زمانہ داخل ہوتا ہے اس لئے وہ حدوث یعنی تازگی کو بتاتا ہے۔ پس اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم تناء و تعریف کا ہمیشہ مستحق ہے۔ خواہ کوئی تعریف کرنے والا ہو اور تعریف کرے یا نہ ہو تعریف نہ کرے۔ اور اَحْمَدُ اللّٰہِ کا معنی یہ ہے کہ میں آج خدا کی تعریف کرتا ہوں اور وہ آج اس کا مستحق ہوا۔ یا آئندہ تعریف کروں گا اور وہ آئندہ اس کا مستحق ہوگا۔ اور اس کے قبل اوس کو اس کا استحقاق نہ تھا۔ حالانکہ غلط ہے کیونکہ تعریف کے استحقاق کا سبب صفات کمال ہوتے ہیں اور صفات کمال خود او کی قدیم ذات ہے۔ اس لئے وہ ہمیشہ ہی تناء و تعریف کا مستحق تھا اور ہے اور رہے گا۔ اور رب کے معنی ہیں اَسْرَدِ احس کے لوگ فرمانبردار ہوں ۱۔ مالک جیسے رب البیت، گھر کا مالک ۲۔ صاحب جیسے رب الکلام، یعنی صاحب کلام ۳۔ مربی یعنی پالنے والا ۴۔ مصلح و متمم یعنی فاسد کی اصلاح اور ناقص کو پورا کرنا والا۔ جیسے رب القوم یعنی قوم کی اصلاح کرنا والا اور عالمین جمع ہے عالم کی اور عالم خود بھی جمع ہے جس کے لئے اوس کے لفظ سے کوئی مفرد نہیں ہے۔ اور مقصود اس سے سوا ذات پروردگار کے کل موجود چیزیں ہیں۔ اور ان موجودہ چیزوں کی تین قسمیں ہیں ایک متخیر یعنی لمبائی۔ چوڑائی۔ موٹائی رکھنے والی چیزیں۔ دوسرے صفت متخیر یعنی عرض جو جسم میں ہو کر پایا جاتا ہے جیسے سیاہی سفیدی سردی گرمی وغیرہ تیسرے ارواح جو نہ متخیر ہیں نہ صفت متخیر۔ اور پہلی قسم متخیر اجسام ہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام علویہ یعنی اوپر کے جسم۔ دوسرے اجسام سفلیہ یعنی نیچے کے جسم۔ اجسام علویہ میں کل آسمان داخل ہیں اور آفتاب اور مہتاب اور ستارے اور عرش اور کرسی اور سدة المنہی اور لوح اور قلم اور بہشت اور دوزخ وغیرہ اور اجسام سفلیہ میں بساط یعنی آگ اور ہوا اور پانی اور مٹی داخل ہیں اور مرکبات چھ جہات یعنی زمین اور پہاڑ اور لوہا اور تانبا وغیرہ۔ اور نباتات یعنی گھاس اور درخت اور حیوانات یعنی کل جاندار مخلوقات۔ اور دوسری قسم صفت متخیر کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو

عہ جس میں خرابی ہو جسے خرابی کو دیکھ کرنا۔ لہذا یعنی لطیف بینا۔

عالم کس کو کہتے ہیں وہ جو کئی چیزوں سے ملکر بنا ہو۔ وہ جو متعدد چیزوں سے ملکر بنا ہو۔

۱۔ اگر معتبر و اطمینان بخش حدیثوں سے ثابت ہو جائے کہ یہ دونوں جسم ہیں ۱۲۔

۲۔ جو بڑھتی نہ ہوں۔ ۳۔ زمین سے اُگنے والی چیزیں۔ لہذا جس و حرکت ارادی رکھنے والے۔ ۱۳۔

پانچوں طاہری حواس یعنی آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان۔ ہاتھ وغیرہ سے دریافت کیجاتی ہیں جیسے رنگ۔ آواز۔ بو۔ مزہ۔ سردی۔ گرمی۔ سختی۔ نرمی وغیرہ۔ دوسری وہ جو عقل سے دریافت کیجاتی ہیں۔ جیسے علم۔ سخاوت۔ شجاعت۔ خوش نفسی۔ بد نفسی وغیرہ۔ اور تیسری قسم میں عقل اور جنات اور ملائکہ اور جانداروں کی روحیں وغیرہ داخل ہیں انھیں موجودات کو خداوند عالم نے لفظ عالمین سے مراد لیا ہے اور بلفظ جمع تعبیر کیا ہے۔ اور یہ کل چیزیں ممکن اور محتاج ہونے کی وجہ سے جس طرح اپنے پیدا اور موجود ہونے میں خدا کی طرف محتاج ہیں اسی طرح پیدا ہونے کے بعد بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے باقی رہنے میں بھی خدا کی طرف محتاج ہیں۔ پس ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لحاظ سے خداوند عالم کو اللہ العزیز کہتے ہیں۔ اور ان کا مالک ہونے اور ان کی ذات اور صفات کی خرابیوں کو درست اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے اور ان کو باقی رکھنے اور نعمتیں دینے کے لحاظ سے رب العالمین۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ذَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا دَرَمِمْ پِلْ آیت (۶۶)۔ یعنی رب ہے آسمان اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کا۔ اور ممکن ہے کہ اس آیت میں لفظ سموات سے اوپر کی کل چیزیں مقصود ہوں جن میں تارے اور آفتاب بھی داخل ہوں۔ کیونکہ لفظ سما بلندی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جیسے اُنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا یعنی آسمان سے پاک کر نیوالا پانی میں نے برسایا۔ اور آسمان سے مقصود اوس کی سمت ہے یعنی بلندی۔ اور متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب اور تاروں میں بھی مخلوقات ہیں۔ اور لفظ عالمین کو جمع لانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہر قرن کے موجودات کو عالم کہتے ہیں۔ اور قرن کا معنی بعض نے تین سال کہا ہے اور بعض نے تشر سال اور بعض نے اسی سال اور بعض نے سو سال تفسیر اس آیت کا تفسیری معنی یہ ہے کہ کل اچھی صفتوں اور اچھی تعریفوں کا خدا ہی حقدار اور مالک ہے۔ جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں۔ اور یہ استحقاق اُس کو اس لئے ہے کہ ہر قسم کی نعمت دینے پر وہی قدرت رکھتا اور وہی دیتا ہے اور اُسی نے دنیا کو پیدا کیا اور پال رہا ہے اور اُن کی ہر حاجت کو پوری کرتا اور ہر کام کو درست کرتا اور ہر خرابی کو دفع کرتا ہے۔ اور یہ آیت دو باتوں کو بتاتی ہے۔ ایک یہ کہ بندوں پر اوس کی نعمتوں کا شکریہ واجب ہے۔ کیونکہ ہر جاندار بلکہ غیر جاندار کی فطرت بھی بھلائی کا بدلہ لاکرنے کا حکم دیتی اور عمل کرتی ہے۔

اور یہ آیت دو باتوں کو بتاتی ہے۔ ایک یہ کہ بندوں پر اوس کی نعمتوں کا شکریہ واجب ہے۔ کیونکہ ہر جاندار بلکہ غیر جاندار کی فطرت بھی بھلائی کا بدلہ لاکرنے کا حکم دیتی اور عمل کرتی ہے۔

اور خدا کی بھلائیوں کا بدلہ اس کی نعمتوں کا شکریہ یعنی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ اس واسطے کہ وہ ہمارے احسان کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ لفظ الحمد للہ یہ بتا رہا ہے کہ زبان سے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد للہ یا الحمد للہ نہ کہا جائے بلکہ الحمد للہ کہا جائے جو خدا کے ذاتی کمالات اور ہمیشگی استحقاق کو بتا رہا ہے اور پورا بیان اس کا آگے آئیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فائدہ لفظ رب خداوند عالم کے سوا کسی دوسرے پر بغیر قید کے نہیں بولا جاتا۔ اس واسطے مالک مکان کو مثلاً صرف رب نہیں کہہ سکتے بلکہ رب البیت کہیں گے۔ اور یتیم پر وروں کو صرف رب نہ کہیں گے بلکہ رب الایتام کہیں گے۔ اور خداوند عالم کی ربوبیت اور پرورش کی توضیح اور بیان میں چند تقریریں بہت مفید ہیں کیونکہ سمجھداروں کے لئے کامل نصیحت اور خداوند عالم کے احسانات اور حقوق کے پہچاننے کا اچھا ذریعہ ہیں اس لئے ان کو ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پہلی تقریر پرورش کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کسی کو اپنے فائدے کیلئے پالتا ہے اگرچہ وہ فائدہ دنیاوی مدح و ثناء یا اجرونی اجر و ثواب ہو۔ دوسرے وہ جو خود اوسے کے فائدہ کے لئے پالتا ہے۔ پہلا شخص وہی ہوگا جو فائدہ اوٹھانے کا محتاج ہو اور احتیاج ممکنات کی شان ہے اس لئے پہلی طرح کا پرورش کرنیوالا مخلوق ہی ہوگا نہ خالق۔ اور چونکہ خداوند عالم ہر طرح سے مستغنی اور بے نیاز ہے اس لئے اس کی پرورش دوسروں ہی کے فائدہ کیلئے ہوگی نہ اپنے فائدہ کیلئے۔ پس خداوند عالم کی ربوبیت چونکہ بے غرض اور خالص اور بے طمع ہے اس لئے اس کا احسان خالص اور اس کے حقوق کل صاحب غرض مربیوں کے حقوق سے بالاتر ہونگے اس واسطے حقیقی رب العالمین وہی ہے۔ دوسری تقریر خدا کے سوا جو مربی ہیں وہ کبھی تو پرستار یعنی پالے ہوئے کی حیثیتوں یا اس کی ناپسند حالتوں کی وجہ سے غضبناک ہو کر اس سے نعمتوں کو روک دیتے اور احسان اور بھلائی سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور کبھی بار بار مانگنے سے جھٹلا جاتے ہیں اور خداوند عالم ان لوگوں سے بھی اپنی نعمتوں کو نہیں روکتا جو اس کے موجود ہی ہونے سے انکار اور اس کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں۔ اور بار بار مانگنے سے بعض غصہ کرنے کے خوش ہوتا اور اسکو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ داپے واجبات کبھی

خدا کی ربوبیت کا تفصیلی بیان

کل اعمال میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل خدا کے نزدیک دعا کرنا اور اس سے حاجتوں کو مانگنا ہے۔ اس لئے وہی حقیقی رب ہے۔ تیسری تقریر۔ دنیاوی محسن جب تک مانگا نہ جائے نہیں دیتے۔ اور خداوند عالم بے مانگے بلکہ غفلت کی حالت میں بھی دیتا ہے۔ چوتھی پچوں اور دیوانوں اور سنیوالوں وغیرہ کو۔ سونیوالوں کیلئے اوس کی یہی نعمت کیا کم ہے کہ آسمانی اور زمینی آفتوں سے اون کی ایسے وقت میں حفاظت کرتا ہے جبکہ وہ خود کچھ کر نہیں سکتے۔ اور ان کی سانس کو جو زندگی کا ذریعہ ہے باقی اور ان کے اندرونی اعضا کو اپنے اپنے کام پر برقرار رکھتا ہے۔ جو کچھ کھا کر وہ سویا ہے اوسکو ہضم کرنا اوس سے خون بنانا اوس خون کو تمام بدن میں پہونچانا اور اوس سے گوشت بنانا اور مزاج کی اصلاح کرنا اور کام کاج کی وجہ سے جو روح تحلیل ہو چکی ہے اوس کا بدلا پیدا کرنا۔ کام کاج کی تھکن اور ماندگی کو دفع کر کے طبیعت اور مزاج میں بشاشت اور فرحت اور بدن میں پھرتی پیدا کرنا۔ یہ سب وہی کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اس لئے حقیقی رب وہی ہے۔ چوتھی تقریر۔ دنیاوی محسنوں کے احسان کا زمانہ محدود ہے اور خدا کے احسانوں کا زمانہ غیر محدود۔ کیونکہ زمین اور پانی کو پیداوار کے قابل بنانا اوس کی ایک نعمت ہے۔ اور دانہ کو تسکافہ کر کے بوٹی نکالنا دوسری نعمت اور بوٹی سے دانہ پیدا کرنا تیسری نعمت اور دانہ کو غذا بنانا چوتھی نعمت اور غذا کو خون اور خون کو لطفہ اور لطفہ کو خین بنانا یہ ہر ایک کے بعد دیگرے مستقل نعمتیں ہیں پھر خین تک غذا پہونچانا اور آفتوں سے حفاظت کرنا اور پیدا کرنا اور آخر عمر تک اوس کی ہر حاجت کو پورا کرنا یہ سب اوس کی بے انتہا نعمتیں ہیں جنکا شمار نہیں ہو سکتا۔ ایک سانس ہے کہ اگر انسان عمر بھر کی سانس کا صحیح حساب کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ایک رونگٹے کا ٹوٹ جانا کبھی آفت بلکہ ہلاکت کا سبب ہوتا ہے جسکی حفاظت کرنا یا ٹوٹ جانے پر اوس کے نقصان کی اصلاح کر دینا وہ نعمت عظمیٰ ہے جسکی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ سب چونکہ اوس کی نعمتیں ہیں اس لئے حقیقی رب وہی ہے۔

پانچویں تقریر۔ دنیاوی محسنوں کی بھلائیاں اون کی اختیاری نہیں ہیں کیونکہ خدا ہی کی دی ہوئی ہیں اور خدا کی ہر بھلائی اوس کی اختیاری ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اس واسطے حقیقی رب وہی ہے۔ چھٹی تقریر۔ دنیاوی محسنوں کی بھلائی

کبھی رک بھی جاتی ہیں یا اس وجہ سے کہ اوس کے پاس کبھی نعمت ہی باقی نہیں رہتی یا اس وجہ سے کہ نعمت خوار سے وہ یا نعمت خوار اوس سے جدا ہو جاتا ہے یا زندہ رہ کر یا مر کر۔ اور خدا کی نعمتیں کبھی نہیں رکتیں کیونکہ نہ تو خزانہ اوس کا خالی ہوتا ہے اور نہ فیاضی کی صفت انکی ذات سے جدا ہو سکتی ہے اور نہ وہ نعمت خوار سے جدا ہوتا ہے کیونکہ وہ رگ گردن سے نزدیک ہے اور نہ نعمت خوار اوس کے قبضہ قدرت اور اوس کی سلطنت و ملکیت سے باہر جاسکتا ہے۔ نہ زندہ رہ کر نہ مر کر۔ اس لئے جس طرح اوس کی دنیاوی نعمتیں اوس کی زندگی میں اوس کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہیں اسی طرح اگر مطیع و فرمانبردار اور مستحق رحمت غفار ہے تو مرنے کے بعد بھی اوس کی اخروی نعمتیں اوس کو انشاء اللہ گھیرے رہیں گی۔

اللهم انقذني وجميع المؤمنين رحمتك الواسعة پس چونکہ اوس کی نعمتیں غیر منقطع ہیں اس واسطے وہی حقیقی رب ہے۔ ساتویں تقریر۔ دنیاوی محسنوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسکی نعمتوں سے دنیا کی ایک ہی صنف کی کل فردیں فائدہ اٹھا سکتی ہوں اور خدا کی وہ فیاضی مستی ہے جسکی نعمتوں سے دنیا کا ہر موجود حصہ لے رہا اور روزی کھلا ہے اس لئے وہی حقیقی رب ہے۔ چشم دید حکایت۔ سیری سستی میں میرے ایک محترم عزیز سید سوال حسین صاحب مرحوم اپنا مردانہ بیٹھکا بنوا رہے تھے اوس کے چھپر کے لئے جو بانس کا ٹٹے گئے تھے وہ بہت لمبے تھے ایک بانس پھاڑا گیا جس میں بیس بانس ہاتھ اوپر پوری ایک گرہ اسی ہر کی ہری پتیوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ پتیاں بہت قاعد سے چنی ہوئی دبا دبا کر رکھی ہوئی تھیں اور ان پر اس طرح چھڑکا دیا ہوا تھا جیسے اوس پڑی ہے۔ اور اوپر اس کے ایک کپڑا سبز رنگ کا بیٹھا ہوا تھا۔ اور زمانہ بلیا یا جیٹھ کا تھا۔ اور اسے گھروں میں بہت قبل پہنچ چکی تھی۔ بڑھئی نے اس واقعہ سے آگاہ کیا اس بانس کی گرہ میں بہت غور کر کے دیکھا گیا لیکن کوئی ایسا سوراخ نہیں پایا گیا جس سے یہ خیال کیا جاتا کہ وہ پلو پتیوں کو خود لپیٹا ہے۔ اگرچہ سوراخ ہونے کی صورت میں بھی پتیوں کو اوس قرنیہ سے بہتہ رکھنا اور کل پتیوں پر چھڑکا دینا اور اوس چھڑکا دیا پتیوں کی طراوت اور تازگی کا باقی رکھنا اوس کیڑے کی قدرت سے باہر اور محالات عقلیہ سے تھا۔ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ دَمَامُزْ دَايَةً فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُزْقُهَا وَهِيَ صَاحِبُ قُوَّةٍ قَاهِرَةٌ أَوْرَزْ رِزْقِ رَسَانِ هِيَ أَوْرَزْ مَخْلُوقِ كَيْ رِزْقِ كَاضِمِ

وہی مقدس وجود ہے۔ آکھو میں تقریر جب دانہ زمین پر گرتا ہے اور پانی اوس پر
 پڑتا ہے تو وہ پودتا ہے۔ اور اگرچہ پھولی ہوئی چیز کی شان یہ ہے کہ بے قرنیہ مختلف
 مقامات سے پھٹے لیکن چونکہ بے قرنیہ پھٹنا مضر ہے یعنی اوس سے درخت نہیں نکل سکتا اسلئے
 صرف دو طرف سے پھٹتا ہے۔ ایک اوپر سے جہاں سے آنکھ نکلے گی اور دوسرے نیچے سے
 جہاں سے جڑ نکلے گی۔ آنکھ اوپر کی طرف بڑھتی اور اپنے جنس کے مناسب صورت اختیار
 کرتی ہے اور جڑ نیچے کی طرف ڈوبتی اور مٹی اور پانی کو اپنا جزر بناتی ہے تاکہ پودھا اگلا
 بڑھ کر اپنے کمال کو پہونچے اور پھولے اور پھلے۔ غور کیجئے کہ کل درختوں کی غذا ہی مٹی
 اور پانی ہے باوجود اس کے ہر درخت اور پل اور بوٹوں کے پتوں اور پھولوں اور
 پھلوں کی بوباس شکل صورت۔ رنگت اور ذائقہ جدا جدا ہوا کرتا ہے۔ فَبَارِكُ اللَّهُ
 أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بہر حال اُس دانہ سے آنکھ نکلی آنکھ سے پودھا ہوا پودھے سے
 درخت ہوا پھر اوس میں پھول لگا پھر پھل۔ یہ کل انتظامات اس لئے ہیں کہ خدا کی مخلوق
 اوس کے پھل پھول پتوں لکڑیوں سے مختلف فائدے حاصل کرے۔ آپ کی پرورش
 کے لئے خداوند عالم پہاڑی درختوں کو بھی باقی رکھنے کا انتظام کرتا اور جیٹھ بھیاکھ کی
 جلانے والی دھوپ کے نقصانوں سے حفاظت کرتا ہے اس لئے وہی حقیقی رب العالمین ہے
 ربوبیت کی دلیلوں کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا سب کو جمع کرنا اور لکھ ڈالنا تو بہت دشوار
 ہے۔ یہ چند تقریریں تو صرف غافل لوگوں کو چونکا نے کیلئے لکھ دی گئیں ورنہ ہوشیار کیلئے
 سے ہر ورقے و فقرے است از معرفت کردگار۔ یعنی خدا کو پہچاننے کے لئے درختوں کی
 ایک ایک پتی ایک ایک ذرہ۔ نتیجہ کلام۔ انسان جس کسی کی تعریف کرتا ہے اُس
 تعریف کی چار وجہیں ہوتی ہیں یا یہ کہ مدوح ذاتاً صاحب فضل و کمال اور عیوب کا
 پاک ہے اور اس کا مستحق ہے کہ اوس کے کمالات ظاہر کئے جائیں۔ یا یہ کہ اوس نے
 تعریف کرنے والے پر احسان اور بھلائی کی ہے اور نعمتوں سے اوس کو بہرہ مند کیا ہے
 یا یہ کہ تعریف کرنے والا اُس سے امید رکھتا ہے کہ اوس پر لطف اور مہربانی کرے گا
 اور نعمتیں دیگا۔ یا یہ کہ تعریف کرنے والا مدوح کے قہر و غضب سے ڈرتا ہے کہ اگر اسکی
 واقعی جلالت اور بزرگی کا اقرار نہ کروں گا تو عذاب میں مبتلا کر دیگا۔ خداوند حکیم
 اس سورہ کے ابتداء میں چاروں طرح سے اپنے استحقاق مدح و ثناء کو ظاہر فرما رہا ہے

جلالت و عظمت کا مستحق ہے

الحمد لله سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم ذاتی کمالات کی وجہ سے تعریف کرنا چاہو
 ہو تو میری تعریف کرو کیونکہ میں اللہ العالمین ہوں اور اگر پائی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے تعریف
 کرنا چاہتے ہو تو میری تعریف کرو کیونکہ میں رب العالمین ہوں اور اگر نعمت کی امید پر تعریف
 کرنا چاہتے ہو تو میری تعریف کرو کیونکہ میں رحمن رحیم ہوں اور اگر عذاب کے خوف سے
 تعریف کرنا چاہتے ہو تو میری تعریف کرو کیونکہ میں مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا
 مالک ہوں۔ اور حمد و ثنا کا واقعی معنی یہ ہے کہ مدوح کے صاحب کمالات اور صاحب
 حقوق اور منعم و محسن ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی حمد و ثنا اور تعریف کرے اور
 چونکہ حق شناسی اطاعت و فرمانبرداری یا اللہ عوض احسان سے جدا نہیں ہو سکتی اسلئے
 خدا کی سچی تعریف کرنا والا اطاعت پروردگار پر مجبور ہو گا پس الحمد للہ سے مقصود یہ ہے
 کہ میں ہی عبادت و اطاعت کا مستحق اور حقدار ہوں تم میری نعمتوں کا دل سے اعتقاد
 اور زبان سے اقرار اور اعضا سے عمل کر کے میری تعریف اور شکر گزاری یعنی عبادت و
 اطاعت و فرمانبرداری کرو اور میرے حکم اور خوشنودی کے مطابق چلو۔

حدیثیں۔ بطریق شیعہ۔ الحمد للہ عا بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام
 الحمد للہ کی تفسیر پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنی بعض نعمتوں کو مختصر طور پر اپنے

حمد و ثنا کا واقعی معنی

عہ لفظ اللہ کا ایک اشتقاقی معنی ہے اور ایک اسی بیان اس کا یہ ہے کہ اللہ لفظ الہیۃ سے نکلا گیا ہے
 اور الہیۃ کا معنی عبادت ہے اور لفظ اللہ کا معنی معبود یعنی ذات مستحق عبادت۔ اور لفظ اللہ نام ہے
 ذات واجب و جامع صفات کمال کا۔ اور خالقیت اور رازقیت وغیرہ صفات کمال سے ہے اور لام اس کا اختصاص
 یعنی بیان خصوصیت کیلئے ہے۔ اور لفظ حمد دوسری معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک شکر کے معنی میں نعمت پانے کے بعد اور دوسرے
 تعریف کے معنی میں مستحق تعریف ہونے کی وجہ سے۔ اور الف لام اس کا استغراق یعنی تعریف کی کل فردوں کے لفظ حمد میں داخل ہونے
 کو بتاتا ہے۔ اور یہ جملہ اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت پر شامل ہے کیونکہ خداوند عالم نے دو صحیح لفظوں سے ایک نیا
 مستحق عبادت و اطاعت ہونے کو بیان کیا۔ دوسرے جامع صفات کمال ہونے کو تیسرے اس بات کو کہ جب میری نعمتوں کا خیال کرو
 تو شکر گزاری کرو چھتے اس بات کو کہ جب میرے کمالات کو خیال کرو تو میری تعریف کرو پانچویں اس بات کو کہ تعریف و شکر کے الفاظ ہی
 الحمد للہ ہوں جو کل افراد و اقسام تعریف و شکر کے جامع ہیں چھٹی اس بات کو کہ اس بات کو بتایا کہ میں تعریف اور شکر
 کا ہمیشہ مستحق ہوں ساتویں لام اختصاص اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ ہر تعریف و شکر کا یہی حقیقی شکر ہے اور کوئی دوسرا مستحق نہیں ہے

بندوں کو پہنچوا دیا ہے کیونکہ وہ اُس کی کل نعمتوں کو تفصیل سے سمجھ نہیں سکتے اس لئے کہ اوس کی نعمتیں بے شمار ہیں پس تم لوگ اوس کی نعمتوں کے شکریہ میں کہا کرو والحمد للہ علی ما انعم بہ علینا یعنی خدا کا شکر ہے اوس کی اون نعمتوں پر جو ہمیں دیں۔ ع۔ ۱۔ بند صحیح

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوندِ عالم کی بڑی یا چھوٹی نعمت کے شکریہ میں اگر بندے الحمد للہ کہیں تو اونھوں نے شکریہ ادا کر دیا۔ ع۔ ۲۔ بند

مرسل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوندِ عالم کی نعمتوں کا پورا شکریہ حرام ہے بچنا (یعنی واجب چیزوں کو بچالانا اور ناجائز چیزوں کو چھوڑنا) اور زبان سے الحمد للہ دیتے العالمین کہنا ہے۔ ع۔ ۳۔ بند معتبر حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھوڑا گم ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خداوندِ عالم اوس کو مجھ تک پلٹا دے تو کامل شکریہ ادا کرونگا۔ جب ملکیت آپ نے فرمایا الحمد للہ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کامل شکریہ ادا کرونگا۔ فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے الحمد للہ کہا ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا خچر گم ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر خداوندِ عالم اوس کو مجھ تک پلٹا دے تو اوس کا شکریہ ایسی تعریفوں سے ادا کرونگا جنکو وہ پسند کرتا ہے۔ جب خچر ملکیت آپ نے فرمایا الحمد للہ اور اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے کامل شکریہ ادا کرنے کو فرمایا تھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شکریہ کا کوئی جز نہ تو بھ چھوڑا اور نہ باقی رکھا اور ہر طرح کی تعریف ادا کر دی کیونکہ الحمد للہ میں کل تعریفیں ہیں۔ ع۔ ۴۔ بند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام مذکورہ بالا حدیث نمبر ۱ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ خداوندِ جلیل ہر مخلوق کا مالک اور پیدا کرنے والا ہے اور رزق ان کو اس طرح دیتا ہے کہ کچھ کو وہ جانتے ہیں کہ کیونکر آتا ہے، اور کچھ کو نہیں جانتے۔ اور اپنی قدرتِ کاملہ سے اون کی حالتوں کو بدلتا رہتا ہے اور اپنا رزق اون کو کھلاتا ہے اور آفتوں سے اُن کی حفاظت کرتا ہے

خدا کی کامل تعریف اور پورا شکر

اور صحت کے مطابق اون کے ہر امر کو درست کرتا ہے اور حجابات یعنی بے جان چیزوں جیسے مٹی پہاڑ جواہرات۔ لوہا۔ تانبا وغیرہ میں سے ملی ہوئی چیزوں کو بکھرنے سے اور بکھری ہوئی چیزوں کو آپس میں مل جانے سے اور آسمان کو پھٹ پڑنے سے اور زمین کو دھنس جانے سے روکتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۷۷ کیونکہ کبھی انکا بکھار ہنا مفید ہوتا ہے اور کبھی آپس میں ملا رہنا۔ ۱۲۰

۷۷ مذکورہ بالا مضمون کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم تمام دنیا کا مالک اور خالق ہے اور ان تک اس طرح رزق پہنچاتا ہے کہ کچھ کو وہ جانتے ہیں اور کچھ کو نہیں جانتے۔ (کہ کیونکہ آتا ہے)۔ پس رزق (قسمت کی چیز ہے اور) مقرر ہو چکا ہے اور اولاد آدم کی ہر ایک وہ جہاں بھی جائیں۔ نہ تو کسی پر ہیز گاری پر ہیز گاری اوس کو (معین مقدار سے) بڑھاتی ہے اور نہ کسی بدکار کی بدکاری اوس کو (اوس مقدار سے) گھٹاتی ہے۔ اور انسان اور رزق کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق کی تحصیل میں زمین کی خاک آسمان تک اوڑھتا ہے اور حلال و حرام کا خیال نہیں کرتا اور خدا کی مخالفت سے بالکل نہیں ڈرتا) حالانکہ رزق خود ہی اُسکو تلاش کر رہا ہے۔ پس اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے جب بھی وہ اوس کو تلاش کر لیا۔ اور اوس تک پہنچ جائیگا۔ جس طرح موت تلاش کر کے پہنچ جاتی ہے۔ اسی لئے خداوند عالم تم کو حکم دیتا ہے کہ کہو الحمد للہ ۷۷ ما نلنا واذکونابد من خیر فی کتب الاولین قبل ان نکلون یعنی خدا کا شکر ہے کہ اوس نے ہم کو نعمتیں عطا کیں اور ہماری پیدائش سے پہلے لگے انبیاء کی کتابوں میں ہماری بھلائی بیان کی۔ پس اس آیت میں خداوند عالم نے محمد اور آل محمد اور ان کے شیعوں پر اس امر کو واجب کیا ہے کہ اپنی فضیلتوں پر خدا کا شکر ادا کریں۔ اور اگلے انبیاء کی کتابوں میں بھلائی کے ساتھ ذکر کرنے کا بیان یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت موسیٰؑ کو نبی بنایا اور دریائے پانی کو دھس کر کے دونوں طرف مثل دیوار کے بنا دیا اور ان کے لئے راہ نکال دی اور بنو اسرائیل کو فرعون کے شر سے بچایا اور موسیٰؑ کو توراۃ اور لوح دے اور ان کا مرتبہ اون کو دکھا دیا تو انھوں نے (مقام شکر میں) عرض کیا کہ خداوند اتوں نے مجھے ایسی عزت بخشی جیسی مجھ سے پہلے کسی کو نہ بخشی۔ ارشاد پروردگار ہوا کہ اے موسیٰؑ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) میرے نزدیک کل فرشتوں اور کل مخلوقات سے افضل ہیں۔ موسیٰؑ نے عرض کیا کہ پروردگار اگر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) کل مخلوقات سے افضل ہیں

لے صافی بخوالہ عیون اخبار الرضا و تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام

۲۔ بسند مقبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کے سلسلہ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے چھپنے خدا نے ایک شہر پیدا کیا ہے جس کا نام جابلقا ہے اوس میں ستر ہزار امت ہیں اور ہر امت اس امت (محمدی) کے مثل ہے وہ ایک لمحہ بھی خدا کی مخالفت نہیں کرتے اور اون کا کام صرف یہی ہے کہ پہلے اور دوسرے کے حق میں بددعا کرتے رہتے اور اُن سے بیزاری ظاہر کرتے رہتے ہیں اور اہلبیت حضرت سرور عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے محبت کرتے ہیں ۱۷

بقیہ حاشیہ ص ۹۴

تو اولاد انبیاء میں کوئی میری اولاد سے بھی افضل ہے یا نہیں؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اولاد محمد کل انبیاء کی اولاد سے اوسی طرح افضل ہیں جس طرح محمد کل انبیاء سے افضل ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر عرض کیا کہ خداوند اگر اولاد محمد میری اولاد سے افضل ہیں تو کسی نبی کی امت میری امت سے افضل ہے یا نہیں؟ کیونکہ تو نے اون پر ابر کا سایہ کرایا اور من و سلوے نازل کیا اور اون کے لئے دریا کو بچاؤ کر رہ بنائی۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ امت محمد کو دوسری امتوں پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسی محمد کو میری کل مخلوقات پر۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ خداوند میری تمنا یہ ہے کہ میں امت محمدی کو دیکھتا۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم اون کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ زمانہ اون کے ظاہر ہونے کا نہیں ہے۔ بلکہ تم اون کو بہشت کے اوس درجہ میں جس کو جئات عدن اور فردوس کہتے ہیں محمد کے سامنے ایسی حالت میں دیکھو گے کہ وہ اوس کی نعمتوں سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہوں گے اور وہاں کی بھلائی خوشحال اور مسرور ہوں گے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں اون کی آوازیں سنا دوں؟ عرض کیا ہاں حکم ہوا کہ اچھا ذرا من چن لو اور میرے سامنے اوس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے ذیل غلام اپنے جلیل القدر مالک کے سامنے کھڑا ہوا کرتا ہے۔ پس حضرت موسیٰ حکم کے مطابق عمل کر کے آمادہ ہو گئے اور خداوند عالم نے آواز دی یا امت محمدی (اے محمد کی امت) پس کل روحین (جو عالم ادواح میں موجود تھیں) اور اوس کے بعد اپنے اپنے پایوں کے صلب اور ماؤں کے رحم میں منتقل ہوتی رہیں اور قیامت تک منتقل ہوتی رہیں گی۔

اس طرح بول اٹھیں لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَيْءُ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَكَ لَا شَيْءُ لَكَ۔ حاضر ہوں پروردگار حاضر ہوں کوئی تیرا شریک نہیں ہے حاضر ہوں کل تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں اور کل نعمتیں تیرے ہی قبضہ میں ہیں اور ملک تیری ہی ملکیت ہے کوئی تیرا شریک نہیں، پس خداوند عالم نے امت کے اس جواب کو حاجیوں کے لئے دستور العمل قرار دیا کہ حج کے موقع پر بقیہ حاشیہ ص ۹۴

عزیز بندہ صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس آفتاب کے علاوہ چالیس آفتاب اور بھی ہیں اور ہر دو آفتاب کے درمیان چالیس برس کی راہ کا فاصلہ ہے اور ان میں بہت سی مخلوقات ہیں۔ وہ کچھ نہیں جانتے کہ خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا یا نہیں۔ اور تمہارے اس مانتاب کے علاوہ چالیس مانتاب ہیں جن میں سے ہر ایک کو دوسرے سے چالیس سال کی راہ کا فاصلہ ہے اور ان میں بہت سی مخلوقات ہیں وہ کچھ نہیں جانتے کہ خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا یا نہیں۔ اور حسب طرح شہد کی مکھیوں پر الہام کیا گیا (وَاَوْحٰی سَرَّیْدَ اِلٰی التَّحْلِ اِنْ اَتَّخِذِیْ مِنْ اِلْجَابِ وَبِیْنَ تَاَوِیْنِ الشَّجَرِ وَهَآیَ شَوْنِ پ ۱۴۔ سورہ نحل آیت ۷۰) یعنی تیرے پروردگار نے مکھیوں کے دل میں ڈال دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور مکانوں میں گھر بنائیں۔ یہ اصطلاح آفتابوں اور مانتابوں کے رہنے والوں پر بھی الہام کیا گیا ہے کہ پہلے اور دوسرے (ظالموں) پر ہر وقت لعنت کرتے رہیں۔ اور ان پر فرشتے مقرر کئے گئے ہیں کہ جب لعنت نہ کریں تو وہ ان پر عذاب کریں بعض روایتوں میں ہے کہ سائل نے پوچھا کہ جب وہ آدم کی بدالشی کو نہیں جانتے تو ان دونوں کو کیسے پہچانا۔ فرمایا تم شیطان کو پہچانتے ہو عرض کیا نہیں بلکہ اس کے موجود ہونے کی خبر سن کر جانتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح وہ بھی ان دونوں کو سن ہی کر جانتے ہیں اور ان پر لعنت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ (برہان بہ نشان عا)۔

بقیہ حاشیہ ۹۵
اسی طرح لیک کہا کریں۔ پھر خداوند عالم نے خطاب کیا کہ اے امیر محمد میری تجویز اور میرا حکم تمہارے حق میں یہ کہ میری رحمت تمہارے لئے میرے غضب کے آگے آگے اور میری بخشش میرے عذاب کے آگے آگے ہوگی اور تمہاری دعاؤں کو دعا کرنے سے پہلے قبول کرو گا اور اپنی نعمتیں مانگنے سے پہلے تم کو دوں گا۔ تم میں سے جو شخص میرے پاس اس حالت سے آئیگا کہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَیْءُ یَلِیْکَ لَہُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَرَسُولُہُ پچھے دل سے کہتا رہا ہو اور اپنے اعمال میں حق کی پیروی کرتا رہا ہو اور اس بات کا اقرار و اعتقاد رکھتا ہو کہ علی بن ابی طالب محمد کے بھائی اور ان کے بعد ان کے وصی اور ولی ہیں اور ان کی بھی اسی طرح پیروی کرتا رہا ہو جس طرح محمد کی پیروی کرتا رہا ہو اور اس امر کا اقرار و اعتقاد رکھتا رہا ہو کہ ان کی اولاد طاہرین جو خدا کے برگزیدہ اور مبارک بندے ہیں محمد اور علی کے بعد اوس کی آئینیں اور جگتیں اور اوس کے اولیاء ہیں تو اوس کو میں اپنی بہشت میں داخل کروں گا اگرچہ گناہ اوس کے مثل کف دیا کے زیادہ ہوں (بقیہ حاشیہ ۹۵)

بطریق اہلسنت۔ الحمد لله۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے الحمد لله رب العالمین کہا تو شکر یہ ادا کر دیا پس خداوند عالم تم پر اپنی نعمتیں زیادہ کرے گا۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا الحمد لله کہنا ہے۔ اور عبد الرحمن حیاتی کہتے ہیں کہ بہترین شکر یہ الحمد لله کہنا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کچھ مسلمانوں کو شب کے وقت کہیں بھیجا اور دعا کیا کہ خداوند اگر یہ لوگ صحیح سالم و ایس آئے تو میں تیرا پورا شکر یہ ادا کروں گا۔ جب وہ لوگ واپس آ گئے تو حضرت نے فرمایا الحمد لله علی سبائک نعیم اللہ یعنی خدا کا شکر ہے اوس کی وسیع نعمتوں پر۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں خدا کا پورا شکر یہ ادا کروں گا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے ادا نہیں کیا (یعنی جملہ الحمد جو میں نے کہا وہی کامل شکر یہ ہے)۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار کا نچر گم ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خداوند عالم اوس کو مجھ تک پہنچا دے تو اوس کا شکر یہ ایسی تحریفوں سے ادا کروں گا جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ جب وہ مل گیا تو حضرت نے فرمایا الحمد لله اور اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے کامل شکر یہ ادا کرنے کو فرمایا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے کچھ چھوڑا نہ کچھ باقی لگا رکھا ہے بلکہ کامل شکر یہ ادا کر چکا۔ رب العالمین علی ابن عباس کہتے ہیں کہ رب العالمین کا معنی ”کل مخلوقات کا خدا“ ہے اور مخلوقات میں کل آسمان اور کل زمین

بقیہ حاشیہ ص ۹۶

پس جب خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو رسول بنایا تو ارشاد کیا کہ اے محمد جس وقت میں نے تمہاری امت کو اس بزرگی کے ساتھ پکارا تھا اوس وقت تم طور کے پاس موجود نہ تھے۔ اے محمد کہو الحمد لله رب العالمین علی ما اختصنی به من هذه الفضيلة یعنی خدا کا شکر ہے کہ اوس نے مجھ کو اس فضیلت کے ساتھ خاص کیا اور اپنی امت سے کہو کہ نبی کہیں الحمد لله رب العالمین علی ما اختصنا به من هذه الفضيلة یعنی خدا کا شکر ہو کہ اس نے ہلوگوں کو اس فضیلت کی تخصیص کیا تھی خاص کیا تفسیر یہاں جلد ۳ بحوالہ ابن بابویہ علیہ الرحمہ و تفسیر ابن عسکری علیہ السلام ۱۲۔ درمنثور جلد ۳ بحوالہ ابن جریر و ابن ابی حاتم و دیلمی ۱۲۔ نہ ۱۵۔ درمنثور جلد ۳ بحوالہ ترمذی ابن ماجہ و ابن حبان و بیہقی ۱۲۔ نہ ۱۵۔ درمنثور جلد ۳ بحوالہ ابن منذر و ابن ابی حاتم ۱۳۔ نہ ۱۵۔ درمنثور جلد ۳ بحوالہ بیہقی ۱۲۔ نہ ۱۵۔ درمنثور جلد ۳ بحوالہ ابونعیم و بیہقی ۱۴۔ نہ ۱۵۔

اور ان دونوں کے درمیان کی کل چیزیں داخل ہیں۔ خواہ وہ چیزیں کتنی کو معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ ^۱ جابر ابن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا نے ایک ہزار امت پیدا کی ہے۔ پچھ سو دیا میں اور چار سو خشکی میں۔ ^۲ اور اسی مضمون کی ایک روایت تبیع حمیری کی ہے جس کو درنثور میں ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ ^۳ ابوالوالیہ کہتے ہیں کہ ایک عالم انسان ہیں اور ایک عالم جن اور اٹھارہ عالم فرشتے جن میں سے تین تین ہزار زمین کے چاروں کناروں پر (دنیا کی حفاظت کے لئے) ہیں اور چھ ہزار کو خدا نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ ^۴ اور اسی مضمون کی ایک حدیث وہب کی ہے جسکو ابو نعیم اور ابوالشیخ کے حوالہ سے درنثور میں نقل کیا ہے۔ ^۵ فقہ سورہ الحجہ کو ہر نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے اور قدرت پر کہتے ہوئے نہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے کسی قدر بیان اس کا بسم اللہ کی تفسیر میں بھی گذر چکا ہے۔ ^۶ اور حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے نماز میں قرآن پڑھنے کو اس لئے واجب کیا تا کہ قرآن کو لوگ چھوڑ نہ بھیں اور ناپید نہ ہو جائے اور قرآن کے کل سورتوں پر سورہ الحجہ کو اس وجہ سے مقدم کیا کہ جس قدر علم اور حکمت کا جامع سورہ الحجہ ہے اتنا کوئی دوسرا سورہ نہیں ہے صرف ایک (جملہ) الحمد للہ کو دیکھو کہ اس سے ایک واجب یعنی شکر یہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور اس شکر یہ سے ان بھلائیوں کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے جنکی خدا نے اپنے بندوں کو توفیق دی تھی میں عرض کرتا ہوں کہ اس فرمائش میں مصدوم نے جامعیت الحمد للہ کی طرف مختصر الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے اسکی جامعیت کی بعض صورتوں کو میں نے قبل اس کے حاشیہ میں ذکر کر دیا ہے جسکو آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ ^۷ تنبیہ میں مقدمہ اور تفسیر بسم اللہ میں ^۸ و امروں کو کئی جگہ لکھ چکا ہوں۔ ^۹ علیہ کہ اس تفسیر میں وہی حدیث نقل کرونگا جسکی سند معتبر اور متن یعنی مضمون عقل کے

^۱ درنثور جلد ۱ ص ۱۱۲ بحوالہ ابن جریر وابن ابی حاتم ۱۲۱ نہ عہ بظاہر امت سے مقصود ایک قسم کی مخلوق ہے جیسے انسان ایک امت جن ایک امت۔ گائے بیل ایک امت۔ بکری بکرا ایک امت ۱۲ نہ۔ ^۲ درنثور جلد ۱ ص ۱۱۲ بحوالہ حکیم ترمذی و ابویعلیٰ و ابن عدی و ابوالشیخ و بیہقی و طیب بغدادی ۱۲ نہ۔ ^۳ درنثور جلد ۱ ص ۱۱۲ بحوالہ ابن ابی حاتم و ابوالشیخ ۱۲ نہ۔ ^۴ برہان جلد ۱ ص ۱۲ نہ۔

مطابق ہو یا مضمون اس کا اصول مذہب کے مطابق ہو اگرچہ سند ضعیف ہو کیونکہ اصول مذہب کی مطابقت اس کے مضمون کی مؤید ہو کر اس کے ضعف کو دفع اور مضمون کو لائق اعتبار بنا دیتی ہے۔ علیٰ یہ کہ جب ایک مضمون کی متعدد حدیثیں ہوتی ہیں جن میں سے بعض معتبر اور بعض غیر معتبر ہوتی ہے تو معتبر حدیث غیر معتبر کے مضمون کی مؤید ہو کر اس کو لائق اعتبار بنا دیتی ہے اسی کام انجبار ضعف ہے۔ بلکہ اگر کئی حدیثیں ایک مضمون کی ہوں اور سب کی سب غیر معتبر ہوں اور ان کی مخالف کوئی معتبر حدیث نہ ہو تو ان سے بھی اس امر کا گمان ہوتا ہے کہ اس مضمون کو مصدوم نے فرمایا ہے اور فروع دین میں گمان ان لوگوں کے نزدیک بھی معتبر ہے جو گمان کو اصل میں غیر معتبر جانتے ہیں اور اس کا پہلا حکم علم جواز عمل سمجھتے ہیں اس لئے ہر حدیث کی سند کی تحقیق اور ترجیح میں مضمون بڑھانا اور وقت صرف کرنا نہیں چاہتا کیونکہ فرمائش اختصار کی ہے اور زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے مبادا یہ تفسیر و تہوڑی رہ جائے۔ صرف اسی مقام پر سند اور ترجیح کو ذکر کر دیا جہاں حدیثوں کے مضامین ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ حضرات مومنین اس تفسیر کو پڑھنے کے وقت اس مطلب سے غافل اور خالی الذہن نہ رہیں اور مجھ پر اعتراض نہ کریں۔

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

رحم کر نیوالا سب پر رحم کر نیوالا خاص مومنوں پر مالک۔ وقت۔ بدلا۔ خاص تیری۔ عبادت کرتا ہوں۔ اور خاص سے دعا کرتا ہوں۔

ایسا خدا جو بپرا اور خاص مومنوں پر رحم کر نیوالا (اور اعمال کے) بدلے کے وقت مالک ہے (اور خدا) خاص عبادت کرتا ہوں اور مجھ پر بھی دعا چاہتا ہوں۔

قرائت عاصم اور کسائی اور خلف اور یعقوب حضرمی نے مالک الف کے ساتھ پڑھا ہے اور

(اسریۃ) عہ آریہ مذہب کے موجد دیا مذہبی لکھتے ہیں کہ کیا خدا ہمیشہ انصاف نہیں کرتا کسی خاص (یعنی قیامت کے دن) انصاف کرتا ہے یہ تو اندھیر کی بات ہے کہ تحقیقی جواب خداوند عالم ہر روز انصاف کرتا ہے۔ اس کے بندے تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو اس کے پورے فرماندہان ہیں۔ دوسرے وہ جو کچھ اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ تیسرے وہ جو اس کے پورے نافرمان ہیں۔ اور نافرمانی کرنے والوں کے برے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ خفا نقصان دہ ہیں۔

اور باقی قاریوں نے مَلِکِ بغیر الف کے سب سے پہلے مَلِکِ بغیر الف کے مروان بن حکم نے پڑھا اہلبیت طاہرین علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی مالک الف کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حدیثوں میں بیان اس کا آئیگا۔ اشعرابِ رحمن دوسری صفت اور رحیم

بقیہ حاشیہ ص ۹۹

تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسے خدا کو نہ ماننا۔ شراب پینا یا نماز نہ پڑھنی۔ دوسرے وہ جنکا نقصان دوسروں کو پہنچتا ہے۔ جیسے چوری کرنا ظلم کرنا وغیرہ۔ پورے فرمانبردار سزا کے عقلاً مستحق ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ بُرا کام نہیں کرتے اور دوسروں سے جو تکلیف اون کو پہنچتی ہے اس کا اون کو ثواب ملتا ہے۔ اور خدا کو ماننے والے بدکاروں کی سزا دنیا میں بھی مذہبِ اسلام میں مقرر کی گئی ہے کہ اگر وہ اس سزا کو پاگئے تو گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مثلاً اونھوں نے چھپا کر گناہ کیا ہے یا مذہبی حاکم اون کو سزا نہ دیا تو خدا اون کو بلاؤں میں مبتلا کر کے پاک کر دیتا ہے جسکو بعض سمجھ جاتے ہیں اور بعض اپنی غفلت سے نہیں سمجھتے۔ اور اگر موت آگئی اور کچھ گناہ اون کے ذمے تھے تو خداوندِ عادل قیامت کے دن سے کچھ پہلے یعنی برزخ میں اور کچھ قیامت کے بعد باندازہ جرم سزا کر کے بہشت میں داخل کر دیگا۔ کیونکہ ایمان کی شان بہشت میں پہنچانا ہے۔ اور جو لوگ خدا ہی کو نہیں مانتے اون کو دنیا میں دو طرح کی سزا دیتا ہے۔ ایک بلاؤں میں مبتلا کر کے۔ دوسرے مرنے پر اون کے ہم جنسوں کے ہاتھوں آگ میں جلاوے۔ یا کم سے کم اس سزا کو آگ سے جھلسوا کے جس سے اس کی خدائی کا انکار کرتے تھے اور آخرت میں ہمیشہ کیلئے جہنم میں ڈال کے۔ الزامی جواب ایک تو دیدی خدا برے کام کو بُرا ہی نہیں جانتا اور نیوگ جیسی بد اعمالی کا حکم دیتا ہے اس لئے اس کے نزدیک کوئی بد اعمال سزا کا مستحق ہی نہیں ہے۔ دوسرے وہ خود بُرا کام کرتا ہے کیونکہ تمام کاروبار میں سہارا اور مدد دیدیتا ہے اور کبھی کسی کاروبار میں اپنی طبیعت کو نہیں بدلتا یعنی نہ اچھے کام سے خوش ہوتا ہے نہ بُرے کام سے نفرت کرتا۔ اس لئے وہ خود سزا کا مستحق ہے پھر دوسروں کو جو مجبور ہیں کیونکہ سزا دے سکتا ہے۔ تیسرے جھوٹے اور سچ دونوں طرح کی تعلیم خود ہی دیتا ہے۔ اس لئے جھوٹے اس کے نزدیک سزا کے مستحق نہیں ہیں۔ چوتھے چونکہ (اچھے اور بُرے) سب اندازاً وہ خود موجود ہے۔ اس لئے سزا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سزا عینہ اسی پر واقع ہوگی۔ یا چوتھیں چونکہ (اچھے اور بُرے) سب دوست اور دشمن نہیں ہیں۔ اور سب کی مخالفت سے بری اور بیزار ہے۔ اس لئے نہ کوئی اس کے نزدیک سزا کا مستحق ہے نہ وہ سزا

لے جمع بیان ۱۲ پر سہ در مشور جلد ۱ ص ۱۲
ویند جی کا مالکیم الدین پرا عرض ورا کا حقیقی جواب

سہ تیار تہ پر کاش سلاسل ۱۱ نمبر ۱۴۷۔ سہ تیار تہ پر کاش سلاسل ۱۹ نمبر ۶۶۔ ۱۲ نمبر ۵۵ تیار تہ پر کاش
سلاسل ۱۵ نمبر ۳۹۔ ۱۲ نمبر ۵۵ تیار تہ پر کاش سلاسل ۱۶ جو اس سال ۱۲ نمبر ۵۵۔ تیار تہ پر کاش سلاسل ۱۵ نمبر ۳۹۔ ۱۲ نمبر ۵۵

تیسری صفت اور مالک مضاف۔ یوم مضاف الیہ اور مضاف اور دین مضاف الیہ۔
 سب مل کر چوتھی صفت۔ آیا مضاف ضمیر خطاب مضاف الیہ۔ دونوں مل کر مفعول بہ۔
 بعد فعل۔ سخن فاعل مخذوف۔ آیاک مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول مستعین فعل سخن
 فاعل مخذوف۔ لغت رحمن اور رحیم کا معنی بسم اللہ کی تفسیر میں گذر چکا۔ مالک کا معنی

بقیہ حاشیہ متا

کسی کی سزا کر گیا۔ ۲ دیا نند جی قیامت کے لفظ سے گھرا رہے ہیں اور سب اس کا تین امر ہے۔ ایک کہ
 انہوں نے ۴۳ سال بت پرستی کی لہ لیکن چونکہ آدمی منچلے تھے سنگی مورتوں کی پرستش سے متنفر ہو گئے کیونکہ
 ایسا بت خدا نہیں ہو سکتا جو سترک نہیں ہلا سکتا اور دوسرے خدا کی تلاش میں پڑے لیکن بلیغ پیدا
 کر یو الا ساگ چونکہ گوشت کی طاقت اور ذہانت اور عقل میں سلامت روی پیدا نہیں کر سکتا اس لئے
 اس کی آخری طاقت نے انکو تین قسم کے موجودات تک پہنچایا۔ ایک کسی قدر طاقتور جو کسی قدر ہاتھ
 پاؤں ہلا لیتا ہے اور دو کمزور۔ طاقتور کا نام انہوں نے ایشور رکھا اور اس کو اپنا خدا مان لیا کیونکہ ہنوں
 ہر امتیازی حالت رکھنے والے یا تازہ اور عجیب چیز کو فطرۃ خدا کہنے لگتے ہیں۔ اور باقی دو قسموں میں سے
 ایک کا نام دیا نند جی تھے روح اور دوسرے کا نام مادہ رکھا جو دنیا میں آدمی گائے بیل بھینس
 گھوڑا۔ ہاتھی۔ کتا۔ سور۔ بندہ۔ کیڑا۔ گھانسی۔ درخت وغیرہ ہزاروں صورتوں میں پایا جا رہا ہے۔
 اور تینوں اپنی ہستی میں ازلی اور آپس میں برابر ہیں۔ اور پہلا یعنی ایشور روح اور مادہ کا بھائیوں
 کی طرح مددگار ہے اور رشتہ داروں کی طرح دھرماتاؤں کو سکھ پہنچانے کیلئے مدد دے رہا ہے۔
 اس واسطے ناسخ کے چکر میں مہمنا ہوا ہے اور اپنے آریہ بندوں کو سکھ پہنچانے کے خیال سے ان کے
 گھروں کو بدلتا رہتا ہے کبھی آدمی کے ڈھانچے میں جگہ دیتا ہے اور کبھی گائے بیل کے کبھی گھوڑا ہاتھی کے
 کبھی درخت یا گھانسی پات کے۔ کیونکہ پوری سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے واقعی آرام کی جگہ کو چھان نہیں
 سکتا اور چونکہ کامل ہر بان ماں کی طرح تمام جیووں دا چھے اور بڑے سب کی ترقی چاہتا ہے وہ پہلے
 اپنے آریہ بندوں کو نیوگ یعنی گیارہویں کو ایک سو سوہر دار آریہ عورت کے پاس اور گیارہ سوہر دار آریہ عورت کو
 ایک مرد کے پاس جانے کا حکم دیتا ہے تاکہ نسل میں ترقی ہو۔ اور جس عورت کی حاجت آدمی سے پوری نہیں
 بقیہ حاشیہ نہ ملتا

۱۲ ذوالفقار حیدری مصنفہ گوپال رام ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ بھوالبھون جو تر آریہ دیکھتا ۱۲ منہ ۱۲ ذوالفقار حیدری
 بھوالبھون چتر ۱۱ منہ ۱۲ تیار تہہ پرکاش سلاسن ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ جواب حال ۱۲ منہ ۱۲ تیار تہہ پرکاش سلاسن ۱۱۱۲ ۱۱۱۳
 ۱۲ تیار تہہ پرکاش سلاسن ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۲ منہ

اپنے قبضہ کی چیزوں میں ہر وقت ہر قسم کا تصرف کرنے پر قدرت اور حق رکھنے والا یوم کا
 معنی وقت۔ دین کا معنی جزاء اور بدلہ۔ عبادت کا معنی ذلت یعنی چھوٹاپن۔ اور غلام کو
 عبد اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آقا کے مقابل میں ذلیل اور حقیر ہے اور اوس کا مطیع و فرمانبردار
 استعانت پر واجب ہے۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر بسم اللہ میں گذر چکی ہے۔
مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ اس کلام سے مقصود یہ ہے کہ خدا کی ملکیت عالم آخرت میں منحصر ہے کیونکہ دنیا اور آخرت
 سب کا حقیقی مالک وہی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے **لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ**
 بلکہ مقصود یہ ہے کہ اخروی ملکیت میں کوئی اوس کا مجازی شریک بھی نہیں ہے کیونکہ ملکیت
 کے ایک تو درجے مختلف ہوتے ہیں کوئی ایک چیز کا مالک ہوتا ہے اور کوئی دس چیزوں کا
 اور کوئی دس ہزار چیزوں کا۔ کوئی ایک قطعہ زمین کا۔ کوئی ایک گائوں کا۔ کوئی ایک
 ملک کا۔ کوئی ہفت اقلیم کا۔ اور ملکیت نام ہے حق تصرف کا جیسا کہ لغت میں ذکر کیا گیا اور
 دنیا کے آئے دن کے واقعات یہ ہیں کہ ایک ہی چیز مختلف قبضوں میں جاتی ہے۔ اور
 مختلف لوگ اوس میں صاحب تصرف ہوتے ہیں جس سے یہ تہ ملتا ہے کہ دنیا کی ملکیت
 اعتباری اور عارضی ہے اور یہ لوگ اپنے مقبوضات کے مجازی مالک ہیں۔ اور اصلی اور
 حقیقی ملکیت کا معنی حق تصرف کا نہ بدلنا اور ہمیشہ کیلئے باقی رہنا ہے۔ اور اسی طرح اصلی اور
 حقیقی مالک وہی ہے جس کا حق تصرف کبھی نہ بدلے۔ خاص کر کے اگر ان چیزوں کا پیدا کرنا والا بھی

حقیقی مالک خدا ہے اس کا تفصیلی بیان

بقیہ حاشیہ ص ۱۱۱

ہوتی اور سکو گھڑوں کے پاس بھی جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اگر نیوگ سے فائدہ نہ ہوا تو کسی آریہ کو گتے کے ڈھانچے
 میں جگہ دیتا ہے اور کسی کو سور وغیرہ کے تاکہ آزاد ہو کر اپنی خواہشیں پوری کریں اور ایک ایک مرتبہ پانچ پانچ سات
 بچے جنہیں و نسل میں ترقی ہو۔ دوسرے اس وجہ سے گھبراتے ہیں کہ چونکہ یہ دنیا سے لا ولد گئے ہیں اور عیش
 بھی تھے اس واسطے چاہتے ہیں کہ جانوروں میں سے کتے یا سور کی صورت میں رکھے جائیں تاکہ نسل کو ترقی ہو اور
 انسانی قیود کی پابندیوں سے آزاد ہو کر دنیا و کائنات میں بھی اوٹھائیں۔ تیسرے اس وجہ سے گھبراتے ہیں کہ چونکہ
 ایک تو مات گھانک یعنی مادر کش تھے۔ دوسرے باپ کا نافرمان تھے تیسرے باپ سے جھوٹے بولے کہ میں خود آئے کو
 چوتھے سپاہی کی ٹوٹیا چاکر بھاگے گئے اور یہ چاروں جرم گناہ کبیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ یہودی۔ عیسائی۔ مسلمان
 لے ذوالفقار حیدری ص ۱۵ بحوالہ بحیرہ ویداد ص ۲۳ نمبر ۱۹ ترجمہ پنڈت ہمدھرم ۱۲ منہ سکھ ذوالفقار حیدری
 ص ۲۱۸ بحوالہ جیون چتر مولفہ بگنا تہ پرشاد ۱۲ منہ سکھ ذوالفقار حیدری ص ۱۵ بحوالہ جیون چتر ص ۱۵۱

دی ہو اس لئے اہل دنیا کسی دنیاوی چیز کے بھی حقیقی مالک نہیں ہو سکتے۔ دوسرے واقعی مالک وہی ذات سمجھی جا سکتی ہے جس نے یا تو اپنی مقبوضہ چیزوں اور اون کے کل اجزاء کو خود ہی پیدا کیا ہو یا اگر اون کو بدلا دیکر حاصل کیا ہے تو وہ چیز جس کو بدلے میں دیا ہے خود اوس کی پیدا کردہ ہو۔ اور اہل دنیا ایک تو دنیا میں خالی ہاتھ آتے ہیں اور غیر یعنی خدا کی دی ہوئی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں اور عاجزا اور مجبور ایسے ہیں کہ ایک تنکا بھی عدم سے وجود میں نہیں لا سکتے۔ اور جس چیز کو بناتے بھی ہیں اوس کا مادہ اور جز کسی دوسری ہی ذات کا پیدا کیا ہوا ہے اس لئے بھی یہ لوگ کسی چیز کے حقیقی مالک نہیں ہو سکتے۔ تیسرے عالم وجود یعنی پیدائش سے مرنے اور فنا ہونے تک کا زمانہ عالم دنیا کہلاتا ہے اور فنا ہونے کے بعد کا زمانہ عالم آخرت۔ اور عالم دنیا دو ہیں۔ عالم سفلی یعنی زمین اور اوس کی چیزیں۔ اور عالم علوی یعنی آسمان اور اوس کی چیزیں۔ اور اہل دنیا کے تصرفات صرف عالم سفلی تک محدود ہیں۔ نہ تو عالم علوی ان کے قدرت و اختیار میں ہے اور نہ عالم آخرت۔ اس لئے بھی حقیقی مالک نہیں کہے جا سکتے۔ چوتھے تصرف کے تعلق کا دامن بہت وسیع ہے مثلاً کبھی اوس کا تعلق اپنی ملکیت سے نکال دینے یعنی مملوک کو تلف اور فنا کر دینے سے ہوتا ہے اور کبھی کسی غیر کو حقدار تصرف بنا دینے سے جسکو تحلیل کہتے ہیں۔ اور کبھی ملکیت بدل دینے جیسے ہمہ کرنے یا بیچ ڈالنے سے۔ اور کبھی فقیر کو مالدار اور مالدار کو محتاج بنا دینے سے اور تندرست کو بیمار اور بیمار کو تندرست کر دینے سے اور کسی کو موت دینے اور کسی کو زندہ باقی رکھنے سے۔ اور ظاہر ہے کہ اہل دنیا اپنی مملوک چیزوں میں سوا بعض تصرفات کے ہر قسم کے تصرف پر قادر نہیں ہیں۔ نہ تو بے واسطہ رزق دے سکتے ہیں اور نہ مرض کو صحیح اور صحیح کو مرض کر سکتے اور نہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں اور نہ زندوں کی حیات کو

بقیہ حاشیہ ص ۱۰۲
اور غیر آریہ ہند و سب کی بڑائی بیان کی ہے اور سب سے بڑائی اور دشمنی کرنا آریوں کو تعلیم کیا ہے جو فتنہ عظیم کا سبب ہے اس لئے قیامت کے فیصلہ سے گہرائے اور تباہی چکر کو ترجیح دی اور تباہی ایشور کو خدا مان لیا ۱۲ نہ۔

باقی رکھ سکتے اور اون سے آفتوں اور بلاؤں کو دفع کر سکتے ہیں اس لئے بھی کسی چیز کے حقیقی مالک نہیں کہے جا سکتے بہر حال عالم دنیا سفلی اور علوی اور عالم آخرت سب کا حقیقی مالک اور صحیح جائز التصرف صرف ذات اقدس پروردگار ہے۔ عالم دنیا کی ملکیت کو اوس نے رب العالمین سے بیان فرمایا اور عالم آخرت کی ملکیت کو مالک یوم الدین سے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے لَمَّا مَلَكَ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ سوال کرتا ہے کہ آج ملکیت کس کے لئے ہے پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ خدا سے کچھ تہا کے لئے۔ یہ سوال و جواب قیامت کے دن سے پہلے ہوگا۔ جس دن کل مخلوقات فنا ہو جائیگی۔ آیت کا تفسیری معنی یہ ہوا کہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق وہی خالق رحیم و کریم ہے جو عام طور سے کل مخلوقات پر مہربان ہے۔ اور خاص کر کے مومنوں پر اور وہی غفار و قہار جزا دہ اور سزا دہ دن کا مالک و مختار ہے جس دن کل بندوں کو جمع کریگا اور سب کے اعمال کا حساب لیگا۔ اور ہر شخص کے اچھے عمل کا اچھا اور بُرے عمل کا بُرا بدلہ دے گا۔ اور جسکو چاہیگا اپنی رحمت و اسعہ سے بخشے گا اور جسپر چاہیگا عذاب کرے گا۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اصول دین یہ آیت اصول دین میں سے معاد کو ثابت کرتی ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ بندوں کے جسموں کے اجزاء جمع کر کے پھر ویسے ہی بدن بنائے جائیں گے جیسے دنیا میں تھے اور اون میں اُن کی روحیں داخل کی جائیں گی اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سب کے اعمال کا حساب لیا جائیگا اور بدلا دیا جائیگا۔ اور بہشتی بہشت میں اور جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس آیت کو خداوند عالم نے اسی غرض سے ذکر کیا ہے تاکہ بندے اوس کے غضب سے ڈر کر بُرے کاموں سے بچیں اور اوس کی رحمت اور نعماتِ آخرت کی امید میں اچھے اعمال بجالائیں اور قیامت کے دن کی ملکیت کو اس غرض سے ذکر کیا ہے تاکہ اوس کی عظمت اور جلالت سے بندے آگاہ ہو جائیں کیونکہ اوس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو اوس دن کا مالک ہو سکے حلالِ یثین۔ بطریق شیعہ قرائت علی صحیح ابو بصیر اور علی صحیح محمد بن مسلم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور علی مقبرہ فضل بن شاذان میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے لفظ مالک

سورة الفاتحة
الکتاب

کتاب

سورة الفاتحة
الکتاب

کو الف کے ساتھ تلاوت فرما کر اوس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ عیاشی نے بندہ محمد بن علی حلبی سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ پڑھا کرتے تھے عیاشی نے بندہ معتبر داؤد بن فرقہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مجھے نماز پڑھی اور حضرت کو مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ پڑھتے ہوئے اس قدر سنا ہے جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ عیاشی نے بندہ عامی زہری سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے ساتھ قرآن ہے تو مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے کہ درمیان مغرب و مشرق کے مجھے کہاں موت آئیگی۔ اور حضرت جب مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ پڑھتے تھے تو اوس کو دہراتے تھے اور (خوفِ خدا سے) آپ قریب بہلاکت پہنچ جاتے تھے لہٰذا معنی عیاشی نے بندہ حسن صحیح ابوبصیر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ میں یومِ دین سے مقصود یومِ حساب ہے۔ اور دلیل اس پر کلام پروردگار و مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہذا اِیُّوْمِ الدِّینِ یعنی یومِ الحساب ہے۔ عیاشی نے روایت مقبرہ فضل بن شاذان حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ (آیہ مبارکہ) مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ سے خداوندِ عالم نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بندوں کو چار چیزوں کا اقرار کرنا چاہیے ایک) بوث یعنی قبروں سے اوٹھائے جانے کا (دوسرے) اعمال کے حساب کا۔ (تیسرے) اعمال کے اچھے اور بُرے بدلے کا (چوتھے) اس بات کا کہ خداوندِ عالم جس طرح دنیا کا مالک ہے اسی طرح آخرت کا بھی مالک ہے لہٰذا بطریق اہلسنت۔ قرأت عیاشی نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہٖ و آلہٖ و سلم اور عمر اور عثمان مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ الف کے ساتھ پڑھا کرتے تھے لہٰذا سالم نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ حضرت سرورِ عالم اور ابوبکر اور عمر اور عثمان مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ پڑھا کرتے تھے لہٰذا

۱۔ تفسیر بیان جلد ۳۳ تا ۳۴ چھٹون نمبر ۱۲۸۹ تفسیر بیان جلد ۳۱ تا ۳۲ دونوں نمبر ۱۲۸۹
۲۔ درمنثور جلد ۱۳ بحوالہ محمد بن حنبل و ترمذی و ابن ابی داؤد و ابن ابی شیبہ ۱۲۸۹ تفسیر جلد ۳۱
بحوالہ سعید بن مسعود و ابن ابی داؤد۔ ۱۲۸۹

۱۱۔ اسے اتنا ہی اسی مضمون کی حدیثیں علامہ سیوطی نے درمنثور میں لکھی ہیں کہ حضرت
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اور اکثر صحابہ وغیرہ جیسے ابو بکر۔ عمر۔ عثمان۔ معاویہ۔
 یزید۔ طلحہ۔ ابی بن کعب۔ عبد اللہ بن عمر۔ مالک بن نویر۔ یوم الدین پڑھا کرتے تھے۔
 ان میں سے ایک کے راوی ابن مسعود ہیں۔ اور دو کے زہری۔ اور دو کے ابو ہریرہ
 اور ایک کے عمر اور ایک کے ابو عبیدہ اور ایک کے ابو قتاہبہ اور ایک کے بعض انوار
 حضرت سرور عالم اور دو روایتوں میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ مالک
 کو ملک بغیر الف کے پڑھنے کی بدعت سب سے پہلے مروان نے حادث کی۔ اور
 راوی ان دونوں روایتوں کے امام اہلسنت زہری جیسے حلیل القدر تابعی ہیں۔ اور
 چھ روایتیں اس مضمون کی نقل کی ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
 اور کچھ صحابہ جیسے ابو بکر۔ طلحہ۔ عمر۔ زبیر۔ عبد الرحمن بن عوف۔ معاذ بن جبل۔ ابی
 ابن مسعود۔ عثمان۔ علی۔ ملک یوم الدین بغیر الف کے پڑھا کرتے تھے لیکن یہ حدیثیں
 کئی وجوہ سے لائق اعتبار نہیں ہیں۔ ۱۔ یہ گیارہ حدیثیں بطریق اہلسنت اور چھ
 حدیثیں بطریق شیعہ جملہ شرہ حدیثیں مالک الف کے ساتھ پڑھنے کو بیان کر رہی ہیں
 اور یہ شرہ ان چھ سے جو ملک بغیر الف کے بتا رہی ہیں عدد میں زائد ہیں اس لئے
 یہ چھ ان کی معارض اور مقابل نہیں ہو سکتیں۔ ۲۔ چھ حدیثیں بطریق شیعہ
 ان گیارہ کی مؤید ہیں۔ اور کتب شیعہ میں کوئی حدیث ایسی پائی نہیں گئی جس سے
 یہ معلوم ہوتا ہو کہ اہلبیت اطہار میں سے کسی نے ملک بغیر الف کے پڑھا ہوتا کہ
 وہ ان چھ کی مؤید ہو اس لئے یہ چھ ان گیارہ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ ۳۔ بعض
 وہ لوگ جنکا ان چھ روایتوں میں نام لیا گیا ہے کہ ملک بغیر الف کے پڑھا کرتے
 تھے۔ جیسے ابن مسعود اور عمر۔ وہ خود اس کے راوی ہیں کہ حضرت الف کے ساتھ
 پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت رسول کی قرائت کا علم رکھنے والا حضرت کی قرائت
 کے خلاف نہیں پڑھ سکتا اس لئے یہ چھ لائق اعتبار نہیں ہیں۔ ۴۔ بعض لوگوں
 کا نام دونوں قرائتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے حضرت رسول۔ ابو بکر۔ عمر
 عثمان۔ طلحہ۔ ابی ابن کعب۔ اور دونوں قسم کی حدیثوں میں یقیناً فعل مضارع
 پر کان داخل کیا گیا ہے جو دوام اور ہمیشگی کو بتاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک ہی شخص

ہمیشہ الف کے ساتھ اور ہمیشہ بغیر الف کے پڑھ نہیں سکتا اس لئے ان دو قسم کی حدیثوں میں سے ایک قسم کی حدیث ضرور غلط اور جھوٹ ہوگی۔ اور جس حدیث کی تائید دوسرے مذہب یعنی مذہب شیعہ کی حدیثیں کرتی ہوں ان کا اعتبار اقرب ہے نسبت ان حدیثوں کے جھکا کوئی مؤید نہ ہو۔ اور غیر مؤید حدیثیں یہی سمجھ میں اس لئے چھوڑ دیا گیا۔ عہد امام زہری کی اس تصریح کے بعد کہ بغیر الف کے سب سے پہلے مروان نے پڑھا تھا گمان غالب اس کا ہے کہ یہ چھ حدیثیں مروان کا عیب چھپانے کے لئے مروانی خلفاء کی خوشامد میں بنائی گئیں ہیں اس لئے صحیح مالک یوم الدین الف کے ساتھ پڑھنا ہے جو قرأت اہلبیت اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مطابق ہے۔ معنی علیٰ ہند صحیح ابن مسعود اور دوسرے چند صحابہ سے منقول ہے کہ یوم الدین سے یوم الحساب مقصود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طرح اہل دنیا دنیا کی ملکیت میں خدا کے شریک ہیں اور طرح قیامت کے دن کی حکومت میں خدا کا شریک کوئی نہ ہوگا اور یوم الدین سے وہ دن مقصود ہے جس دن خلائق کے اعمال کا حساب لیا جائیگا اور وہ قیامت کا دن ہے خداوند عالم اچھے اعمال کا اچھا اور بُرے اعمال کا بُرا بدلہ دے گا لیکن وہ شخص جس کے گناہوں کو بخشدے وہ بُرے بدلے محفوظ رہیگا۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ تفسیری معنی خداوند عالم کی جلالتِ قدر اور بزرگی مرتبہ اور بے انتہا نعمتوں اور اعلیٰ حقوق کو خیال کر کے اُسکی اعلیٰ درجہ کی تعظیم کی غرض سے خلوص اور اعتقاد کے ساتھ اپنے آپ کو اوس کی بارگاہ کے مقابل میں سید ذلیل اور حقیر سمجھنے اور ظاہر کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور اوس کی فرمانبرداری عبادت کو لازم ہے یعنی جو شخص خدا کی اعلیٰ درجہ کی تعظیم کے خیال سے اپنی ذات کو سید ذلیل اور چھوٹا سمجھے وہ ضرور ہے کہ اوس کے حکموں پر عمل کرے اور اوس کی مرضی کے مطابق روش کرے اور ممکن نہیں ہے کہ اوس کے کسی حکم کی مخالفت پس عبادت کا معنی خود اطاعت اور فرمانبرداری اور حکموں پر چلنا نہیں ہے۔ اسکو جو سے بیٹے کا باپ کے اور چھوٹوں کا بڑوں کے اور نوکر کا مالک کے حکموں پر عمل کرنے کو اطاعت اور فرمانبرداری کہتے ہیں لیکن عبادت نہیں کہتے۔ اور عبادت کا حق اسی

حاصل ہے جو ہر طرح کی نعمتیں عطا کرے جن میں وہ نعمتیں بھی داخل ہیں جن پر دوسرے قدرت نہیں رکھتے۔ جیسے پیدا کرنا۔ زندہ رکھنا۔ کام کی قدرت دینا۔ اچھے برے کو پہچاننے کیلئے عقل دینا وغیرہ اور ایسا منعم چونکہ خداوند عالم کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اس واسطے عبادت کا حق خاص اوس کو حاصل ہے اوس کے سوا کوئی بھی اوس کا حقدار نہیں ہے اور چونکہ اوس کی نعمتوں کا خیال اور ان کا دل سے اعتقاد اور زبان سے اقرار عبادت کے معنی میں داخل ہے اس لئے عبادت شکر یہ بھی ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کا شکر یہ۔ اسی بنا پر خداوند حکیم اپنی مقدس فرمائش آیات نعبد میں تین باتوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ آیات نعبد میرے بندو تم دل سے اعتقاد کرو کہ عبادت کا مستحق میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور زبان سے اس کا اقرار کرو اور کہو آیات نعبد یعنی تیرے بے انتہا حقوق اور اعلیٰ درجہ کی بزرگی کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ کی تعظیم تیری ہی کرتا اور اعلیٰ مرتبہ اور حقیقی مالک اور آقا اور مستحق اطاعت و فرمانبرداری تجھ ہی کو سمجھتا اور سجدت نازل اور خاکساری تیرے ہی سامنے کرتا اور ذلت اور عجز و نیاز کا ستیری ہی بارگاہ کے سامنے جھکتا ہوں اور تیرے سوا کوئی دوسرا اس طرح کی تعظیم اور عزت و احترام اور اطاعت و فرمانبرداری کا مستحق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ ہر قسم کی نعمت دینے والا میں ہی ہوں اور عقل اور فطرت نعمتوں کا شکریہ ضرور دیتا اور جانتی ہے اور کامل شکر یہ اوسى وقت انجام پاسکتا ہے جبکہ دل سے اعتقاد اور زبان سے اقرار کیا جائے۔ اس لئے تم پر لازم ہے کہ جہاں میری نعمتوں کے دل سے احسان مند ہو وہاں زبان سے بھی کہو آیات نعبد یعنی پروردگار میں اس امر کا اقرار کرتا ہوں کہ تیری نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں

عہ اعلیٰ درجہ کی تعظیم اور انتہائی تذلل اور خاکساری اور کامل اطاعت و فرمانبرداری ۱۲۰۰
عیسائی عہ پادری نما والدین کہتے ہیں کہ آیات نعبد و آیات نستعین بھی غلط ہے کیونکہ بغیر خدا کے عبادت نہیں ہو سکتی اس لئے پہلے خدا سے مدد مانگنی چاہیے یعنی پہلے آیات نستعین اسکے بعد آیات نعبد پڑھنا چاہیے جواب یہ
اقرار اصل جالت سے پہلے ہوا ہے کیونکہ میں بیان کر چکا کہ عبادت کا معنی خدا کی بزرگی اور عظمت کا اعتقاد اور اقرار کرنا ہے اور اسکے حکم پر عمل کرنا اور اس کی فرمائش اور شاخ اور سکوا لازم ہے پس اس آیت میں مقصود پہلے خدا کی عظمت کے اعتقاد کو ظاہر کرنا ہے اسکے بعد یہ کام ہے کہ دعا مانگو اور کام دینی ہو یا دنیاوی اس لئے اس آیت کی ترتیب بہت درست ہے قافیہ کا عبارت بھی ہو گئی ہے

لہ تنزیہ الفرقان ص ۱۱۶ بحوالہ کتاب یادری عماد ۱۲۰۰ (یادری عماد والدین کا اعلان نعتیں برائے حق عز و جل کا جواب)

اور ان نعمتوں کا دینے والا تو ہی ہے اور ان نعمتوں میں کوئی دوسرا بیشرک نہیں ہے اور اس اعلیٰ درجہ کی شکر یہ کا مستحق تو ہی ہے بیشرک یہ کہ جو نہ فاعل یا مفعول کو فعل سے پہلے لانا اوس فعل کے معنی کو اوس فاعل یا مفعول میں منحصر کر دیتا ہے اور مطلب اوس کا یہ ہوتا ہے کہ اس فعل کا تعلق اس فاعل یا مفعول کے سوا کسی دوسرے سے نہیں ہے۔ اس لئے خداوند حکیم و بلیغ نے مفعول یعنی ایاک کو فعل یعنی نعبد سے پہلے ذکر کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ عبادت اور اعلیٰ درجہ کی شکر گزاری کا مستحق میں ہی ہوں اس لئے تم لوگ میری عبادت اور اوس قسم کی شکر گزاری میں جس کا استحقاق خاص مجھ ہی کو ہے اپنی نیتوں کو خالص رکھا کرو اور اوس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو۔ یہاں تک کہ دکھانے اور سنانے کا ارادہ بھی نہ کیا کرو۔ کیونکہ ایسی عبادت اور شکر یہ میرے استحقاق کے منافی اور میری مرضی کے مخالف ہے اور ایسے عمل کو میں پسند اور قبول نہیں کرتا۔ وایاک نستعین چونکہ کل مخلوقات ممکن بالذات یعنی اپنی پیدائش اور اسباب زندگی اور صحت و مرض اور اولاد وغیرہ ہر چیز میں دوسرے کی محتاج ہیں اور انھیں مخلوقات میں سے ایک انسان بھی ہے جس سے میری غرض متعلق ہے اور نسبت دوسری مخلوقات کے یہ زیادہ محتاج ہے کیونکہ کل مخلوقات صرف دنیاوی چیزوں میں محتاج ہیں اور انسان

عبادتوں میں خلوص نیت کی شرط

اس یہ عہد مذہب آریہ کے موجد دیاندرجی لکھتے ہیں کہ علی کیا بری بات میں بھی مدد چاہنا درست جواب میں بسم اللہ کی تفسیر میں لکھ آیا ہوں کہ بُرے کام میں نہ تو خدا مدد دیتا ہے نہ ہم لوگ اوس میں اوس سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ صفت آریوں کے ایشوری میں ہے کہ خود بھی کھیلتا ہے اور تمام کھیلوں کا سہارا ہے۔ دیکھو ستیا رتھ پرکاش ص ۱۳۳ سلا ۳ پہلا نمبر ۲۳ اور بُرے کام بھی کھیل ہی ہیں۔ پس ایشوری بُرے کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے نہ مدد دیتا ہے نہ کھیلتا ہے کیا مسلمان ہی کا ہے جواب ہاں مسلمانوں ہی کا راستہ سیدھا ہے کیونکہ جس مذہب کا ایشوریوگ جیسی بے شرمی کی بات کی اجازت بلکہ حکم دیتا ہو وہ پرستش کے قابل نہیں ہے اور اس کی بتائی ہوئی راہ سیدھی نہیں ہے۔ اگر اچھی باتیں رکھیں گے تو پھر مسلمانوں میں کچھ خصوصیت نہ رہی۔ جواب اگر آریوں میں کوئی اچھی بات ہو تو ثابت کریں مسلمانوں کو اون میں کوئی اچھائی انہی تک معلوم نہیں ہوئی ۱۲ نہ۔

ایک تسعین پیرا کا اعتراض اور جواب

دنیاوی اور دینی دونوں چیزوں میں۔ پھر دوسرے جاندار دنیاوی چیزوں میں سے
بعض چیزوں جیسے لباس کے زیادہ محتاج نہیں ہیں کیونکہ لباس اون کا خلیقہ انکے
جسم کے ساتھ قرار دیا گیا۔ اور انسان محتاج ہے اس واسطے دوسروں سے
مدد لینے کی ضرورت اس کو زیادہ ہے۔ اور چونکہ ہر مددگار اسی قدر مدد دے سکتا
ہے جتنا اوس کی قدرت کے اندر ہے اور اپنی قدرت سے باہر کی چیزوں میں مدد
لینے کا وہ خود بھی محتاج ہے اور دینی اور دنیاوی ضرورتوں کی چیزوں میں
زیادہ ایسی ہیں جو انسان کی قدرت اور طاقت سے باہر ہیں۔ اور ہر چیز کا مکمل
قدرت سوا ذات اقدس پروردگار کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ اسلئے
معین مطلق یعنی ہر چیز میں مدد دینے والا سوا اوس کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔
اس واسطے عقل یہ کہتی ہے کہ اپنے ہم جنس یعنی عاجز اور محتاج مددگاروں کا احسان
سر پر لینے سے بہتر ہے کہ ایک تو ایسی ذات سے مدد لی جائے جو ہر ضرورت اور
ہر حاجت کو پورا کر سکتی ہو۔ دوسرے یہ کہ دس پانچ کا بار احسان اوٹھانے سے
بہتر یہ ہے کہ ایک ہی کے احسان کا بوجھ گردن پر لیا جائے تیسرے یہ کہ چونکہ
عاجز اور مجبور اور مست فطرت لوگوں کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بھلائی کر کے احسان
رکھیں اور بڑائی جتلائیں۔ اور ہم چشموں کی بڑائی عام طور سے ناگوار ہوتی ہے اس واسطے
ایسی بے نیاز ذات کا احسان گردن پر لیا جائے جو ایک تو واقعا بڑائی کا حق رکھتا
ہے۔ دوسرے ہم اوس سے مدد چاہیں یا نہ چاہیں اوس کے بار احسان کے تنخے
پیدا ہونے کے پہلے ہی سے آچکے ہیں جس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ تیسرے وہ احسان
نہیں رکھتا کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ چوتھے اگر احسان رکھے بھی تو وہ ناگوار نہیں گذرتا۔
اور چونکہ عقل سلیم کا حکم خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس لئے لطف و محبت کی
راہ سے وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے یہاں تک کہ علماء کرام نے عام قاعدہ کے طور
پر فرما دیا ہے **كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّيْءُ وَكُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ الشَّيْءُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ** یعنی
عقل سلیم کے حکم کے مطابق شریعت حکم کرتی ہے اور شریعت کے حکم کے مطابق عقل سلیم
حکم کرتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی چونکہ حکم عقل صحیح اور واقع اور مرضی پروردگار کے
مطابق تھا اس لئے اس نے بھی اس کی تائید کی اور اپنے مقدس کلام بلاغت نظام

ایک نستعین میں دوامروں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک یہ کہ تمہاری عقل کا حکم صحیح ہے اور یہی مناسب ہے کہ ہر امر میں مجھ ہی سے مدد چاہو۔ دوسرے یہ کہ اگرچہ میں تمہاری ہر حاجت کو اسی وقت سے پوری کر رہا ہوں جبکہ تم یا کچھ نہ تھے یعنی زمانہ حل میں یا کچھ جانتے نہ تھے اور نہ مدد چاہ سکتے تھے یعنی ماں کی گود اور بچپن میں اور اسی طرح آخر عمر تک پوری کرتا رہوں گا کیونکہ جب بے مانگے کا فریاد کو دے رہا ہوں تو مومن جیسے عزیز کو کیوں نہ دے گا لیکن اب جبکہ تم صاحب عقل و ہوش ہوئے تم کو میری ہستی اور بزرگی اور منعمیت اور استحقاق تعظیم وغیرہ کے خیال سے میری طرف ضرورت و جبر ہونا چاہیے کیونکہ اگر سب کے سب اس خیال سے مجھے منہ موڑ لیں یا غفلت کریں کہ میں بے مانگے اور ان کی حاجتوں کو پوری کرتا رہوں گا۔ تو میری ہستی اور عظمت وغیرہ دنیا پر کیونکر ظاہر ہوگی اس واسطے تم میری طرف رخ کرو اور کہو کہ ایک نستعین پروردگار تو ہی قادر مطلق اور حقیقی اور غنی اور نیا مددگار ہے میں اپنی ہر حاجت میں مجھ ہی سے مدد اور توفیق چاہتا ہوں۔ فائدہ پہلا فائدہ اعانت اور توفیق میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے کیونکہ جن چیزوں پر انسان قدرت رکھتا ہے ان میں مدد دینے کو اعانت کہتے ہیں اور اس کی مقدار وغیرہ مقدور کل چیزوں میں مدد دینے کو توفیق پس مدد دینے والوں کے لحاظ سے اعانت عام ہے اور توفیق خاص یعنی لفظ معین خدا کی ذات پر بھی بولا جاتا ہے اور مخلوقات پر بھی اور لفظ موفیٰ سوا خدا کے کسی پر نہیں بولا جاتا اور حاجتوں کے

عہ ۱۳۶ھ میں شہد مقدس کی زیارت سے واپسی کے وقت درمیان دہلی اور مراد آباد کے ریل پر ایک آریے مجھ سے سوال کیا کہ جب آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کی نبی اور اللہ آپ کی کل حالت کو جانتے ہیں تو ان کے پاس جانے کی ضرورت میں نے جواب دیا کہ صحیح ہے خدا کے فرشتے ہماری کل حالتوں سے ان حضرات کو آگاہ اور ہمارے اعمال کو لکھ کر ان تک پہنچاتے رہتے ہیں لہذا اپنی محبت اور دینداری ظاہر کرنے کی غرض سے ہم کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر بزرگ کا حق ہے کہ لوگ ان کی بزرگیوں کو ظاہر کریں و اہل دنیا کی نگاہیں ظاہر کی جاتی ہیں اگر کسی مجھے آدمی کی عزت کے دلوں میں ہو لیکن کوئی اس کے پاس کہتی جائے تو لوگوں پر اس کی بزرگی ظاہر نہ ہوگی اور اگر کسی کے پاس لوگ کثرت جاسکے تو اہل دنیا کو بزرگی کا اثر معلوم ہوگا اگر کسی کے پاس کثرت آنا جانا اس سے محبت اور اس کی بزرگی کو ظاہر کرتا ہے۔ خاص کر اگر جاتے آتے میں ہزاروں روپے خرچ بھی کئے جائیں جو دل کی محبت اور ملت کو ظاہر کرنے میں زیادہ دخل رکھتا ہے۔ پس ہم لوگ ان کی غفلت کو

لحاظ سے توفیق عام ہے اور اعانت خاص۔ یعنی جو چیزیں مخلوقات کی قدرت
 کے اندر ہیں اور جو اس سے باہر ہیں سب میں مدد دینے کو توفیق کہتے ہیں۔
 اور صرف ان کی قدرت کی چیزوں میں مدد دینے کو اعانت۔ مختصر یہ کہ خدا کی مدد
 کو اعانت بھی کہتے ہیں اور توفیق بھی اور انسان کی مدد کو صرف اعانت۔ اس لئے
 خدا معین اور موفّق دونوں کہلاتا ہے اور انسان صرف معین اس واسطے
 ایاۃ نستیہ کا معنی ایاۃ نستوفی ہے یعنی تجھ ہی سے اپنا اون حاجتوں میں بھی مدد
 چاہتا ہوں جن میں تیرا غیر مدد دے سکتا ہے اور اون حاجتوں میں بھی جن میں غیر
 مدد نہیں دے سکتا۔ دوسرا فائدہ۔ خداوند عزیز و جلیل نے اس سورہ مبارک
 میں اپنے اسماء حسنی میں سے پانچ ناموں کو ذکر فرمایا ہے۔ ۱۔ اللہ ۲۔ رب
 ۳۔ رحمن ۴۔ رحیم ۵۔ مالک۔ لفظ اللہ سے اپنے جامع صفات کمال اور
 مستحق عبادت و تعظیم ہونے کو بیان فرمایا ہے اور لفظ رب سے اپنی خالقیت
 اور رازقیت وغیرہ نعمتوں اور حقوق کو۔ اور لفظ رحمن سے دنیاوی رحمت
 اور مہربانی کو جو کل مخلوقات کو شامل ہے۔ اور لفظ رحیم سے اخروی رحمت
 و مہربانی کو جو مومنوں کے لئے خاص ہے۔ اور لفظ مالک سے آخرت کی ملکیت
 اور حکومت کو اور مخلوقات کی چار حالتیں ہیں ۱۔ محتاج اور مجبور صرف ہونا
 جو ذلت اور پستی کی دلیل ہے۔ ۲۔ پیدائش کے پہلے کی حالت ۳۔ زمانہ حیات
 کی حالتیں ۴۔ مرنے کے بعد کی حالتیں پہلی حالت لفظ اللہ سے تعلق کو
 ظاہر کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ محتاج اور مجبور اور ذلیل و پست کو غنی اور
 قادر مطلق اور شریف و جلیل سے متوسل ہونا اور سہارا پکڑنا چاہئے کیونکہ عقل
 حکم کر رہی ہے کہ پست کا حق رجوع کرنا اور شریف کا حق مزج بننا ہے۔
 دوسری حالت کا تعلق لفظ رب سے ہے اور اس امر کو بتاتی ہے کہ جس نے
 وجود اور ہستی جیسی عزیز اور محبوب نعمت دی ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے
 سرفراز کر رہا ہے اس کے حقوق کو سچا نوا اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا
 تیسری حالت۔ لفظ رحمن سے تعلق رکھتی ہے اور اس امر کو بتاتی ہے کہ
 اس حقیقی مہربان کی فیاض بارگاہ کی طرف اپنی توجہ اور اپنا رخ رکھو اور

مردوں کی حالتیں اور خدا سے تعلقات

اور اوس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے اور اپنی حاجتیں مانگتے رہو اور ہمیشگی لطف و مرحمت و مہربانی کیلئے دعا میں کرتے رہو تاکہ وہ اپنی نعمتوں کو زیادہ کرتا رہے کیونکہ وہ خود فرماتا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یعنی اگر تم میری اطاعت اور شکر گزاری کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر زیادہ کرتا رہوں گا۔ اور اگر آئندہ تمہارے مقدّمین تنگی پریشانی و کھدرد و مصیبت بلا۔ یا عمر طبعی سے پہلے موت ہو تو وہ اوس کو بدل دے اور دفع کر دے کیونکہ وہی مالکِ مقدرات اور قادرِ مطلق ہے چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے يَحْكُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَثَبَّتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ یعنی جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھتا ہے اور ام الكتاب یعنی لوح محفوظ اوس کے پاس اور اوس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چوتھی حالت لفظ رحیم اور مالک سے متعلق ہے اور اس امر کو بتاتی ہے کہ اس مالک روز قیامت سے اوس کی اخروی مہربانیوں کو چاہتے ہو تاکہ وہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے اور اپنے خاص اور مقرب بندوں کی رفاقت نصیب کرے اور بہشت بریں میں جگہ دے کیونکہ اوس دن کا مالک اور صاحبِ حکومت اوس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ کل باتیں صرف دو جملوں یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ادا اور حاصل ہو جاتی ہیں کیونکہ انکا معنی یہ ہے کہ اسے پروردگار میں تجھ ہی کو لائق تعظیم اور مستحق عبادت جانتا اور تیری ہی اطاعت و عبادت اور حقیقی شکر گزاری کرتا ہوں اور تجھ ہی سے اپنے ہر امر دنیاوی اور دینی میں مدد اور توفیق چاہتا ہوں جو خیر دنیا اور فلاح آخرت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ۔ ان دونوں جملوں سے خداوند عالم نے اپنے مومن بندوں کے قرب اور منزلت کو بیان کرنا چاہا ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں اوس نے اپنی ذات اقدس کو غائب کے حکم میں رکھا ہے۔ اور ان دونوں جملوں میں حاضر کے حکم میں۔ اور اگلی آیتوں میں اوس کی جلالت اور عظمت اور نعمتوں اور حقوق کا بیان ہے۔ پس گویا کہ اوس حکیم کی غرض یہ ہے کہ جو شخص میری عظمت و جلالت اور نعمتوں اور حقوق کا سچے دل سے اعتقاد اور خالص نیت سے اقرار کرے اوس کو میری بارگاہ میں اس قدر قرب اور عزت حاصل ہو جاتی ہے کہ گویا وہ میرے سامنے ہو جاتا ہے اور میں اوس کے سامنے۔ اور سامنے موجود رہنے والوں کا حق یہ ہے کہ حاضر کی ضمیر سے خطاب کریں اور یوں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین و ارحمنا الصراط

اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے اور اپنی حاجتیں مانگتے رہو اور ہمیشگی لطف و مرحمت و مہربانی کیلئے دعا میں کرتے رہو تاکہ وہ اپنی نعمتوں کو زیادہ کرتا رہے کیونکہ وہ خود فرماتا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یعنی اگر تم میری اطاعت اور شکر گزاری کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر زیادہ کرتا رہوں گا۔ اور اگر آئندہ تمہارے مقدّمین تنگی پریشانی و کھدرد و مصیبت بلا۔ یا عمر طبعی سے پہلے موت ہو تو وہ اوس کو بدل دے اور دفع کر دے کیونکہ وہی مالکِ مقدرات اور قادرِ مطلق ہے چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے يَحْكُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَثَبَّتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ یعنی جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھتا ہے اور ام الكتاب یعنی لوح محفوظ اوس کے پاس اور اوس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چوتھی حالت لفظ رحیم اور مالک سے متعلق ہے اور اس امر کو بتاتی ہے کہ اس مالک روز قیامت سے اوس کی اخروی مہربانیوں کو چاہتے ہو تاکہ وہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے اور اپنے خاص اور مقرب بندوں کی رفاقت نصیب کرے اور بہشت بریں میں جگہ دے کیونکہ اوس دن کا مالک اور صاحبِ حکومت اوس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ کل باتیں صرف دو جملوں یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ادا اور حاصل ہو جاتی ہیں کیونکہ انکا معنی یہ ہے کہ اسے پروردگار میں تجھ ہی کو لائق تعظیم اور مستحق عبادت جانتا اور تیری ہی اطاعت و عبادت اور حقیقی شکر گزاری کرتا ہوں اور تجھ ہی سے اپنے ہر امر دنیاوی اور دینی میں مدد اور توفیق چاہتا ہوں جو خیر دنیا اور فلاح آخرت کا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ۔ ان دونوں جملوں سے خداوند عالم نے اپنے مومن بندوں کے قرب اور منزلت کو بیان کرنا چاہا ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں اوس نے اپنی ذات اقدس کو غائب کے حکم میں رکھا ہے۔ اور ان دونوں جملوں میں حاضر کے حکم میں۔ اور اگلی آیتوں میں اوس کی جلالت اور عظمت اور نعمتوں اور حقوق کا بیان ہے۔ پس گویا کہ اوس حکیم کی غرض یہ ہے کہ جو شخص میری عظمت و جلالت اور نعمتوں اور حقوق کا سچے دل سے اعتقاد اور خالص نیت سے اقرار کرے اوس کو میری بارگاہ میں اس قدر قرب اور عزت حاصل ہو جاتی ہے کہ گویا وہ میرے سامنے ہو جاتا ہے اور میں اوس کے سامنے۔ اور سامنے موجود رہنے والوں کا حق یہ ہے کہ حاضر کی ضمیر سے خطاب کریں اور یوں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین و ارحمنا الصراط

اور اُتھت علیہم فقہ۔ یہ دونوں حملے اس امر کی تعلیم دے رہے تھے کہ عبادت اور استعانت میں خدا ہی کی طرف توجہ کرنی اور نیت کو خالص رکھنی چاہئے کیونکہ عبادت میں غیر خدا کو شریک کرنا اگرچہ دکھانے یا سنانے ہی کی غرض سے ہو۔ اور دوسروں کو اپنا معین و مددگار سمجھنا اور زبان سے آیا کہ نعبد و ایاک نستعین کہنا شرک باطنی اور واقعہ کے خلاف ہے اور عمل کو خراب اور بوقت کر دیتا ہے۔ اور خداوندِ عالم الغیب اور خود اوس کا دل اوس کو جھوٹھلاتے ہیں۔ کلاہ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک قدریہ آیا۔ اوس سے کل علماء شام نے بحث کی اور سب مغلوب ہوئے تو عبد الملک نے کہا کہ اس کا مقابلہ سوا محمد بن علی (یعنی امام محمد باقرؑ) کے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور حضرت کو مدینہ سے بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بڑھا ہوا سفر کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور حضرت امام جعفر صادقؑ کو بھیجا۔ جب آپ پہنچے تو عبد الملک نے آپ کو کمسن دیکھ کر حقیر سمجھا اور مباہتہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اور ڈرتا تھا کہ اگر قدریہ غالب آگیا اور اہل شام نے سنا تو اچھا نہ ہوگا۔ اوس کے کل درباریوں نے مباہتہ کرانے پر اصرار کیا چنانچہ جب مقابلہ ہوا تو قدریہ نے حضرت سے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ آپ نے فرمایا سورہ اکھڑیہ۔ اوس نے پڑھنا شروع کیا۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کا تو حضرت نے فرمایا اٹھ کر جا۔ اور فرمایا کہ تجھ کو خدا سے مدد چاہئے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ (با اعتقاد تیرے) ہر چیز تیرے ہی اختیار میں ہے پس اقدریہ گھبرا گیا اور کچھ بول نہ سکا۔ قدریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر کام کا اختیار بندوں ہی کو ہے۔ خدا کے حکم اور قضا و قدر اور ارادہ کو بندوں کے کسی امر میں نہ تو دخل ہے نہ وہ کچھ کر سکتا ہے اس لئے حضرت نے ایاک نستعین سے اوس پر محبت تمام کی اور وہ مغلوب ہو گیا۔ کیونکہ قدریوں کے عقیدہ کی بنا پر خدا سے مدد چاہنا غلط اور بیکار و لغو ہے۔ حدیثین بطریق شیعہ صحیحہ ابو بصیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین واللہ و ایاک نستعین مثله یعنی ان دونوں جملوں کو پڑھنا خدا سے ہمکلام ہونا ہے لہٰذا گویا مقصود حضرت کا یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والوں کیلئے

چند باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خدائے برتر سے ہمکلام ہونے کی عزت و شرافت۔ دوسرے اوس حقیقی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ تیسرے بادشاہ عالم الغیب سے اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرنا۔ چوتھے اوس مالک دنیا و آخرت سے اپنی حاجتوں کو چاہنا۔ پہلی بات یہ چاہتی ہے کہ ایسی عزت بخشے کا شکریہ ادا کرے اور خدا کا شکر اوس کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ دوسری بات یہ چاہتی ہے کہ اوس بادشاہ جلیل کی بارگاہ کے آداب کو پیش نظر رکھے یعنی ایک تو بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے بدن اور لباس کو ظاہری اور باطنی گندگیوں اور کثافتوں سے پاک کرے چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے **اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا** آہ یعنی جب نمازیں کھڑا ہونا چاہو تو طہارت کرلو۔ اور **خُذُوا زِينَتَكُمْ حِينَ تَخْرُجُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ** یعنی ہر نماز کے وقت بقدر اپنی وسعت اور قدرت کے اچھا کپڑا پہن لو **وَيَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ** اور اپنے کپڑوں کو گندگیوں سے پاک کرلو۔ وغیرہ۔ دوسرے سکینہ و وقار سے کھڑا ہو یعنی اعضا کی کوئی حرکت بیکار نہ ہو۔ ادھر ادھر نہ دیکھئے۔ اور حالت ایسی طاری ہو جیسے نہایت درجہ ذلیل غلام بہت بڑے جلیل القدر مالک کے سامنے خوف و ہراس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ حکایت۔ عبدالحمید خاں بادشاہ قسطنطنیہ کے وزیروں میں سے ایک فر اوس سے گفتگو کر رہا تھا۔ اوس وزیر کے کپڑے میں ایک بچھو جو پہلے سے چمٹا ہوا تھا اوس کو ڈنک مار رہا تھا اور ہر ڈنک پر اوس کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا لیکن آداب شاہی کے خیال سے کچھ نہ کر سکا۔ عبدالحمید خاں نے چہرہ کا رنگ متغیر دیکھ کر سبب پوچھا لیکن اوس نے ظاہر نہ کیا۔ آخر میں بادشاہ کے اصرار پر اوس نے ظاہر کیا۔ کپڑا دیکھا گیا تو بڑا سا بچھو نکلا۔ حقیقی بادشاہ کی بارگاہ کے آداب کو ہمارے ائمہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے جہان زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے۔

چنانچہ ایک واقعہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا جس کو سنی اور شیعہ دونوں نے لکھا ہے یہ ہے کہ آپ نماز میں مشغول تھے شیطان اُردھے کی صورت میں آیا اور آپ کے ایک پانوں کے انگوٹھے میں زور سے کاٹا لیکن حضرت کو مطلق خیر نہ ہوئے آسمان سے منادی (جبریل امین نے بحکم رب جلیل) آواز دی کہ **اِنَّكَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ** یعنی عبادت کرنیوالوں کی زینت تم ہو۔ جب سے آپ کا لقب زین العابدین قرار پایا ہے

شکر و تحسین کا یہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کے لئے تیار کیا ہے۔

اور آپ کے جدا مجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پانوں سے نماز کی حالت میں تیر نکالا گیا جس کی تکلیف آپ کو بالکل محسوس نہ ہوئی۔ تیسری بات یہ چاہتی ہے کہ عالم الغیب بادشاہ کے سامنے دلی خیالات کے خلاف کوئی بات نہ بولے یعنی دل کے خیال کو اپنے بیان کے مطابق رکھے۔ کیونکہ ایک تو غلط بات ہو قعت ہوتی ہے۔ دوسرے خداوند مالک الملوک جہاں رحیم و کریم ہے جبار و قہار بھی ہے۔ اور جزاء و سزا سب پر قادر ہے اور غلط گوئی کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور ظاہر و باطن کی مخالفت منافقانہ صفت سمجھی جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ چاہتی ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے وقت اوس کی طرف پوری توجہ رکھے۔ اور گریہ و زاری کرے۔ اور اگر رونانہ آتا ہو تو رونے والوں کی سی صورت بنائے اور نہایت عاجزی اور فروتنی سے عرض کرے ایک نعبہ و ایک استعین۔ عا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں سے (بضرع تعلیم) ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بند و جنیر میں نے نعمتیں نازل کیں کہو کہ اے نعم ایاک نعبد یعنی تیری وحدانیت کا اعتقاد اور اقرار رکھتے ہوئے ذلت اور فروتنی کے ساتھ خالص نیت سے تیری ہی اطاعت کرتا ہوں نہ کسی کو دکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں نہ سنانے کا۔ وایک نستعین یعنی تیری اطاعت اور عبادت میں اور تیرے دشمنوں کی شرارتوں اور کمروں کے دفع کرنے میں اور تیرے کل حکموں پر ثابت قدم رہنے میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں لے عا معتبہ فضل بن شاذان میں حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک خدا کی طرف توجہ اور رغبت کرنی۔ دوسرے اوس کی بارگاہ میں قرب اور عزت حاصل ہونا۔ تیسرے اس کی عبادتوں میں نیت کو خالص رکھنا۔ اور ایاک نستعین سے بھی چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک عبادتوں کے لئے زیادتی و توفیق کی خواہش۔ دوسرے اوس کے نعمتوں کے ہمیشہ باقی رکھنے کی آرزو۔ تیسرے ہر مشکل میں اوس کی مدد کی تمنا لے

بطریق اہلسنت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک نعبہ سے مقصود یہ ہے کہ
پروردگار تیری ہی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ ہی سے ڈرتا اور تجھ ہی سے
امید رکھتا ہوں نہ تیرے غیر سے۔ وایاک نستعین یعنی تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں تیری
اطاعت اور اپنے کل امور میں لے

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

قرأت راغب صفحہ ۱۱ جو سنی المذہب تھے کتاب محاضرات میں لکھتے ہیں کہ لا الضالین
اصل میں غیر الضالین تھا۔ اور کوفیوں کا لا کو غیر کے معنی میں لینا اس کا مؤید ہے۔
نعت احمد غیر مومن کیلئے دکھا دے مومن کیلئے باقی رکھنا ہم لوگوں کو
صراط راہ مستقیم یہی الذین ان لوگوں کی انعمت نعمتیں اتاریں، علیہم جن

۱۔ درمشور جلد ۱ ص ۱۱۰ بحوالہ ابن جریر وابن ابی حاتم ۲۔ (آئید) عہ مذہب آریہ کے موجد دینانجی
لکھتے ہیں کہ جب سلمان تناسخ اور پہلے کئے ہوئے گناہ اور ثواب نہیں مانتے تو بعض پر رحمت کرتے
اور بعض پر نہ کرنے سے خدا طرفدار ٹھہرتا ہے کیونکہ بغیر ثواب اور گناہ کے رنج و راحت دینا بے انصافی
ہے (تا آخر) تحقیقی جواب سلمان تناسخ کو نہیں مانتے کیونکہ ان کا خدا تناسخی چکر میں گرفتار
نہیں ہے اس لئے کہ وہ قادر مطلق ہے اور روحوں کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ تناسخی چکر میں ایشوری
گرفتار ہے جو روح اور مادہ کا برابر کا بھائی اور اُن کو پیدا کرنے سے مجبور ہے کیونکہ تینوں ازلی
ہیں لہ جسکی وجہ سے اون کی سزا نہیں کر سکتا۔ اور روحوں کو محدود سمجھنے کی وجہ سے ایک ہی
روح کو ہزاروں قابلوں یعنی ڈھانچوں میں پھر بدل کرتا رہتا ہے جس کو دینانجی غلطی سے نیک
اور بد اعمال کا بدلا سمجھ رہے ہیں رہے پہلے کئے ہوئے اچھے اور بُرے اعمال تو ان کو مسلمانوں سے
بڑھ کر آج تک نہ کسی نے سمجھا اور نہ اپنے اعمال ثواب اور عذاب کا چکر کھا۔ اگر اس کا شرف حاصل ہے
تو صرف مسلمانوں کو۔ کیونکہ تحقیقی انصاف اور ثواب و عذاب پر پوری قدرت رکھنے والا

غیر سوا المغضوب وہ لوگ غضب نازل ہوا علیہم جن پر لا الضالین اور نہ وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے لفظ لا بصروں کے نزدیک زائد ہے اور کو فیوں کے نزدیک غیر کے معنی ہیں ترکیب اھل فعل انت پوشیدہ فاعل۔ نا ضمیر جمع متکلم کی پہلا مفعول، صراط موصوف مستقیم صفت "دونوں مل کر مبدل منہ" صراط مصناف، الذین اسم موصول، مبدل منہ انعم فعل ت، ضمیر واحد مذکر حاضر کی فاعل، علی حرف جار، ہم ضمیر جمع مذکر کی مجرور، جار اور مجرور مل کر

بقیہ حاشیہ ۱۱۸
انہیں کا خدا ہے۔ اپنے فرمانبرداروں پر رحمت نازل کرتا ہے اور کافروں اور نافرمانوں پر غضبناک ہوتا ہے اور کامل الصافی یہی ہے۔ اور زور سزوں کے خدا غور مخلوق اور مجبور ہیں اور سزا و جزا ان کی طاقتوں سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے تناسخ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ الزامی جواب اگر تھوڑی دیر کیلئے دینا کی یہ رائے مان لی جائے کہ اچھے اور بُرے اعمال کے بدلہ ہی کا نام تناسخ ہے تو اس سے یہ تہہ ملیگا کہ ان کا ایشور عقل جیسی شریف چیز سے محروم ہے۔ اگر سمجھدار ہوتا تو تناسخ کو تجویز نہ کرتا کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ان میں سے ایک گناہگار کو گناہ میں مدد دینا اور آزاد ہو کر گناہ کرنے کا موقع دینا ہے۔ بیان اُس کا یہ ہے کہ نسبت انسان کے جانوروں میں قوت شہوانیہ یعنی خواہش پرستی کی قوت زیادہ ہے اور وہ آزاد ہو کر اس کو پوری کرتے ہیں پس اگر زنا کار آریہ کو تناسخ کے قاعدہ سے اس کا ایشور اس کی بد اعمالی کی سزا میں کٹا یا سورا یا بندر کی صورت میں جہنم دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آریہ جو پہلے محدود عورتوں سے زنا کرتا تھا اب اس کا ایشور یہ چاہتا ہے کہ دل کھول کر اپنی خواہش پوری کرے۔ اور ماں بہن بیٹی وغیرہ میں تصرف کرنے سے بھی نہ رکے۔ اگر ان کے ایشور کے عقل اور غیرت کی یہی شان ہے تو اس سے وہ بُت ہی اچھے ہیں جو بچان اور بے زبان ہیں۔ اگر اچھا کام نہیں کراتے تو بُرا بھی نہیں کراتے۔ دوسرے ایشور ظالم ٹھہرتا ہے۔ بیان اُس کا یہ ہے کہ یہ معلوم ہے کہ گناہ انسان ہی کرتا ہے۔ جانور اس سے محفوظ ہیں۔ پس اگر فرض کیا جائے کہ کسی آریہ کو اُس کے ایشور نے اُس کے جرم کی سزا میں جانور یا گھانسی پات یا اینٹا پتھر کا جہنم دیا اور اُس ڈھانچہ میں اس قدر رہا کہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اب چونکہ پاک ہو چکا ہے اُس کو انسان کا جہنم پانا چاہیے پس ایشور اگر اس کو انسان کا جہنم دیدے تو اس سے معلوم ہوگا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ آریہ پھر گناہ کرے اور کہے۔ سورا کا جہنم پائے۔ اور یہ ظلم صریح اور گناہ سے راضی اور خوشنود ہونا اور اس کو رواج دینا ہے۔ اور ظالم اور گناہ پسند خدائی کے لائق نہیں ہے ۱۲ نہ۔

متعلق انعمت کے فعل۔ فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ غیر مضاف مضاف مضبوط
 مضاف الیہ اور معطوف علیہ اور علیہم جار مجرور مل کر مضبوط کے اور لا زائد اور مضافین
 معطوف بصرتوں کے نزدیک، اور کوئیوں کے نزدیک غیر مضاف، اور مضبوط مضاف الیہ
 مل کر معطوف علیہ اور لا بمعنی غیر مضاف اور مضافین مضاف الیہ مل کر معطوف اور مضاف و
 مضاف الیہ مل کر بصرتوں کے نزدیک اور معطوف علیہ و معطوف مل کر کوئیوں کے نزدیک
 بدل الذین کا بدل نہ اور بدل اور صلہ مل کر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر
 بدل، بدل نہ اور بدل مل کر۔ دوسرا مفعول، اُھد فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول
 سے مل کر جملہ فعلیہ معنی پروردگار ہم لوگوں کو سیدھی راہ دکھایا ہم لوگوں کو سیدھی راہ پر باقی
 رکھ۔ ایسے لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاریں جو غیر تھے اُن کے جن پر تیرا غضب
 نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تفسیر ظاہری لغت میں ہدایت کے دو معنی بیان کئے
 گئے ہیں۔ ایک راہ بتانی۔ دوسرے مطلوب تک پہنچا دینا۔ لیکن علمائے فریقین میں اس
 امر میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں خداوند عالم نے لفظ ہدایت سے کیا مراد لیا ہے۔ بعض نے
 کہا ہے کہ دین حق پر باقی رکھنا مقصود ہے کیونکہ خداوند حکیم کل خلق کو دین حق بتا چکا اور راہ راست
 دکھا چکا۔ لیکن چونکہ انسان کے دل میں بُرے خیالات آتے رہتے ہیں جو دین حق اور راہ راست
 ہٹ جانے کا سبب ہو سکتے ہیں اس لئے اس امر کی دعا کرنا بہتر ہے کہ خداوند دین حق پر
 باقی رہنے کی مجھے توفیق دے اور مدد کرتا رہ۔ اور کلام پروردگار الذین اُھتدوا ذی الھم
 ھدی میں زیادتی تھی۔ اور اِنَّکَ لَا تھدی مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللّٰہَ یھدی مَنْ یَّشَاءُ
 سے مقصود یہی توفیق اور مدد ہے۔ اور اس طرح کا محاورہ کثرت سے رائج ہے جیسے کھڑے
 ہوئے شخص سے کہتے ہیں تم یعنی کھڑا رہ۔ اور کھانے میں مشغول شخص سے کہتے ہیں کل یعنی کھانا
 اور بعض نے کہا ہے کہ ہدایت سے مقصود ثواب یعنی جنت کی راہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں
 کہ یہ کلام دونوں لغوی معانی میں سے ایک کی طرف پلٹ جاتا ہے کیونکہ اُھدنا کہنے والا
 اگر گمراہ ہے تو معنی اوس کا یہ ہو گا کہ مجھے راہ حق بتا جو بہشت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے
 اور اگر ہدایت پا چکا ہے تو معنی یہ ہو گا کہ توفیق دے تاکہ بہشت میں پہنچانے والے اعمال کو
 انجام دیتا رہوں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مقصود آئندہ راہ بتانی ہے یعنی جس طرح آج سے پہلے
 راہ حق بتائی اور دین حق تک پہنچایا آج کے بعد بھی دین حق بتاتا رہنا۔ میں عرض کرتا ہوں

کہ یہ کلام بھی پہلے کلام کی طرح پلٹ رہا ہے اور حاصل اوس کا دین حق پر باقی رہنے کے لئے توفیق چاہنی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ چونکہ دعا بھی عبادت ہے اس لئے اھدنا کے ساتھ دعا کرنے سے صرف اس امر کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مجھ کو جو کچھ غرض اور تعلق ہے وہ خدا ہی سے ہے غیر خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور خداوند عالم کی وحدانیت اور عظمت وغیرہ کا اعتقاد رہتے ہوئے ہمیشہ اوس کی حمد و ثنا اور اقرار عظمت و جلالت وغیرہ میں جو مصلحت ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کا حکم دیا گیا۔ وہی مصلحت لفظ اھدنا سے سوال کرنے میں بھی ہے (اور یہ مصلحت اوس کی عظمت و جلالت اور حقوق اور صفات کمال کو ظاہر کرنا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ ایک بعد و ایک ستین میں ذکر کیا گیا) میں عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کی تلاوت کر نیوالے مومن ہوں گے یا غیر مومن کیلئے اس کا صحیح معنی ہدایت پر باقی رہنے کی توفیق دینا ہے۔ اور غیر مومن کیلئے راہ حق دکھانا۔ اور اس تک پہنچنے کی توفیق دینا۔ پس مومن یہ ارادہ کرے گا کہ خداوند ا مجھ کو راہ راست پر باقی رہنے کی توفیق دے اور صراطِ مستقیم کے تین معانی بیان کئے گئے ہیں۔ ایک کتاب خدا۔ دوسرے اسلام۔ تیسرے دین خدا جس کے سوا کوئی دوسرا دین مقبول نہیں ہے۔ پس اگر مومن ہدایت کی دعا کرے تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ خداوند مجھے اپنی کتاب پر عمل کرتے رہنے یا اسلام یا دین حق پر باقی رہنے کی توفیق دے اور اگر غیر مومن دعا کرے تو معنی یہ ہوگا کہ خداوند مجھے اپنی کتاب کے اختیار کرنے یا اسلام یا دین حق کے قبول کرنے کی توفیق عطا کر فائدہ باوجودیکہ پڑھنے والے اور ہدایت کی دعا کرنے والے تنہا ہوتے ہیں اور تنہا کیلئے اھدنی ضمیر مفرد کی مناسب تھی خداوند حکیم نے اھدنا جمع کی ضمیر لاکر ایک تو مومنوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک و تعلیم کیا ہے یعنی تم جو بھلائی اپنے لئے چاہو اپنے برادر مومن کے لئے بھی چاہو کیونکہ بھائی کا حق یہی ہے۔ دوسرے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ مومن کے لئے دعا کرنا اوس کے مقبول ہونے کا سبب ہے جیسا کہ کئی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اس لئے ہدایت کی دعائیں اُن کو بھی شریک کر لیا کہ قبول ہو جائے۔

۴ اور غیر مومن کو یہ ارادہ کرنا کہ خداوند مجھ کو راہ راست تک پہنچنے کی توفیق دے۔

حدیثیں بطریق شیعہ۔ ۱۔ بند مقبرہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اھدنا الصراطِ المستقیم میں تین امروں کیلئے دعا کرنے کی تعلیم

کی گئی ہے۔ ایک اوس کے دین کی طرف ہدایت کرنے کی۔ دوسرے اوس تک پہنچنے کا ذریعہ عطا کرنے کی۔ تیسرے اُس کی ذات اور کبریائی اور عظمت کی معرفت میں ترقی دینے کی لے ۱۔ بسندِ معبر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آبا کریم کے سلسلہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اِھْدِنَا کا معنی یہ ہے کہ خداوند اپنی اُس توفیق کو آئندہ بھی میرے ساتھ باقی رکھنا جس کے سبب سے میں نے آج تک تیری فرمانبرداری کی۔ اور صراطِ مستقیم دو ہیں۔ ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ صراطِ دنیا یہ ہے کہ بلندی سے نیچا اور پستی سے اونچا رہے۔ (یعنی اپنی حد سے نہ آگے قدم بڑھائے نہ پیچھے رہے) بلکہ درمیانی حالت اختیار کرے اور باطل کی طرف نہ جھکے۔ اور صراطِ آخرت مومنوں کا راستہ ہے جو سیدھا بہشت کی طرف گیا ہے کہ وہ (جب اُس پر چلیں گے تو) سوا بہشت کے نہ جہنم کی طرف جھکیں گے نہ کسی دوسری طرف لے ۲۔ بسندِ معبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ خداوند اِجھکوراہ راست اختیار کرنے اور اُس پر باقی رہنے کی توفیق دے۔ جو تیری محبت اور تیرے دین تک پہنچائے اور میری ایسی دلی خواہش اور خود رائیوں سے مجھے بچائے جو میری (دنیاوی اور اخروی) ہلاکت کا سبب بنتی ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی حدیث غیر مومن کی ضرورت کو بتاتی ہے اور دوسری مومن کی ضرورت کو اور تیسری دونوں کی ضرورتوں کو۔ ۳۔ صحیحہ سعدان بن مسلم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بل صراطِ بال سے زیادہ بائیں اور تلوار سے زیادہ تیز ہے کوئی بجلی کی طرح سے اُس پر سے گذر جائیگا اور کوئی دور ہوئے گھوڑے کی طرح اور کوئی پانوں پر چلیگا اور کوئی گھٹنوں پر اور کوئی بل صراطِ ٹک کر۔ پس اس کے بعض حصہ تک جہنم کی لپک پہنچے گی اور بعض حصہ بچا رہے گا لے بطریقِ اہلسنت ۴۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سے مقصود اَلْھِمَّنَا دِیْنَكَ الْحَقَّ ہے یعنی ہم پر دین حق الہام کر دے ۵۔ اور اُن کی دوسری وایت میں

اور حدیث ثقلین کا حصہ بتا رہا ہے کہ یہ راہ وہی ہے جسکو پیروان اہلبیت عصمت و مہارت نے اختیار کیا ہے اس واسطے صراطِ مستقیم سے اہلبیت ہی مراد ہو سکتے ہیں۔
 پروردگار عالم کے معنوی احکام اصولی اور فروعی کا نام اسلام یا دین ہے اور کتابی صورت میں اس کے مجموعہ کا نام قرآن اور کتاب خدا جو لفظ صراطِ مستقیم کی ظاہری تفسیر میں ذکر کئے گئے۔ اور یہ دونوں صامت یعنی چپ یا غیر قادر کہے جاتے ہیں۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو خود بیان نہیں کر سکتے۔ اور قرآن تقدس سے واقعی مراد پروردگار کو سمجھنا ایسے بیان کرنے والے کا محتاج ہے جس کو خدا ہی تعلیم کیا ہو۔ اس مطلب کی تفصیل مقدمہ ۲۰ و ۳۱ میں ملا خط کریں (دوسرے ان احکام یا قرآن میں نہ تو اس امر کی قدرت ہے کہ جہالت اور غلطی سے مراد خدا کے مخالف معنی کا ارادہ کرنے والوں کو اور غلطی سے آگاہ کر سکے۔ اور نہ ان میں قوتِ قاء ہے تاکہ جان بوجھ کر مخالفت پر اصرار کرنے والوں کو مخالفت سے روک سکے۔ پس ایسی صورت میں صرف اسلام یا قرآن کیلئے دعا کرنی گویا ادھوری ہدایت کیلئے دعا کرنی ہے جو بغیر علم کے بے فائدہ ہے۔ اور عقلاً اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب نجات کے طالب عقلاً ایسی دعا کو پسند نہیں کر سکتے تو خداوندِ حکیم جو راہ نجات کی تعلیم فرما رہا ہے اور کامل ذریعہ نجات کو بتانا چاہتا ہے ایسی بیکار چیز کا حکم کیونکر دے سکتا ہے اس واسطے صراطِ مستقیم سے اہلبیت اطہار ہی مراد ہو سکتے ہیں جو قرآن اور دین حق اور اسلام کے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور حوض کوثر پر پہنچنے تک اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ اپنے مراد و مقصود کو اچھا بیان کرنے والا خود شکم ہی ہو سکتا ہے مثل شہر ہے کہ نصف راضف نیکو کند بیان۔ اور اس آیت میں صراطِ مستقیم سے جو چیز مقصود ہے اسکو خود خداوندِ عالم نے کئی آیتوں میں بیان فرما دیا ہے۔ عَالَمٌ فِي أَمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّ حَكِيمٌ (زخرف ۲۱ آیت ۳) یعنی صراطِ مستقیم جو ام الکتاب یعنی سورہ احمد میں واقع ہے وہ ہمارے نزدیک علی ہیں جو علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں ائمہ کی ضمیر قرآن کی طرف پھیری گئی ہے لیکن یہ غلط ہے کیونکہ علی اور حکیم جاندار کی صفت ہے اور وہ جاندار جو صراطِ مستقیم ہونے کی قابلیت رکھتا ہو حضرت سرورِ عالم کے بعد سوا ان کے اہلبیت کرام کے کون دوسرا نہیں ہے اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

كَا تَبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (انعام پ آیت ۲۵)
 یہ ہے میرا سیدھا راستہ اسی کی پیروی کرو اور متعدد راہوں کی پیروی نہ کرو ورنہ
 وہ تم کو میری راہ سے ہٹا دیں گے۔ صراط۔ سبیل۔ طریق۔ تینوں لفظوں کا معنی ایک ہی
 ہے اسی وجہ سے اسی آیت میں جس راہ شروع میں صراط کہا ہے اسی کو آخر میں سبیل
 فرمایا ہے۔ اور حدیثوں میں لفظ صراط کی تفسیر لفظ طریق سے کی گئی ہے۔ اور سبیل
 سبیل کی جمع ہے جس کی مقدار عربی میں کم سے کم تین ہے۔ اور کل اہلبیت اطہار علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کا نور ایک تھا اور مذہب ایک اور حکم ایک اور عمل ایک حضرت سرور عالم
 ارشاد فرماتے ہیں اولنا محمد اوسطنا محمد اخرنا محمد کلنا محمد وکلنا سواء
 یعنی ہم میں پہلا شخص محمد ہے اور وسطی محمد اور آخری محمد اور کل ایسے اور کل برابر ہیں۔
 بخلاف دوسروں کے کہ ان میں سے ہر ایک کا خیال جدا تھا۔ روش جدا۔ اعتقاد جدا
 عمل جدا جیسا کہ حدیث و تاریخ سے آگاہی رکھنے والے حضرات سے پوشیدہ نہیں ہے۔
 ہاں اگر ایک اے تھے تو صرف مخالفت اور عداوت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
 میں عَمَّ يَوْمَ يَعْقِي الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
 يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ خُلَدًا خَلِيلًا - لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ
 الشَّيْطَانُ لِلرَّسُولِ خَدًّا وَلَا - وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا
 الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (فرقان پ آیت ۲۹) ایک ظالم جس دن اپنے دونوں ہاتھوں
 کو کاٹ کاٹ کر کھائیگا کہیں کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی اختیار کر لیا ہوتا
 اے وے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ البتہ اس نے حضرت رسول
 یا دہی سے مجھے ہٹا دیا بعد اس کے کہ یا دہی مجھ کو ہتھو چکی تھی۔ اور شیطان انسان کو
 دھوکا دینے والا ہے۔ اور حضرت رسول (بطور شکایت کے کہیں گے کہ پروردگار اے
 البتہ میری قوم (مسلمانوں) نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس آئینہ گریہ سے صاف صاف
 ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھوں کو حسرت و ندامت اور غم و غصہ سے چباتے والا ظالم سبیل کو
 اختیار نہ کرنے پر غم و غصہ کا اظہار کریگا۔ اگرچہ سبیل سے قرآن و اسلام وغیرہ مراد لیا گیا
 لیکن یہ غلط ہے کیونکہ کئی چیزیں صاف بتاتی ہیں کہ یہ ظالم اسلام کا مدعی تھا اور
 حضرت سرور عالم کو (زبان) رسول بتاتا اور قرآن کو (ظاہر زبان سے) مانتا تھا

ایک لفظ مع الرسول جس کا صاف معنی یہ ہے کہ رسول کو اختیار کیا اور سبیل کو چھوڑا۔ اور کفار حضرت کو بلفظ محمد پکارا کرتے تھے بلفظ رسول کبھی نہ پکارتے تھے اس لئے اگر ظالم سے کوئی کافر مقصود ہوتا تو مع الرسول کے لفظ سے تعبیر نہ کرتا بلکہ محمد کہتا اور لفظ مع نہ ہوتا بلکہ اتخذ محمدًا وسبیلًا ہوتا۔ بلکہ صرف اتخذت سبیلًا ہوتا کیونکہ اسلام یا قرآن کو اختیار کرنا ممکن نہیں ہے جب تک حضرت رسول کو اختیار کرے بلکہ ان دونوں کو اختیار کرنا بعینہ حضرت رسول کو اختیار کرنا ہے کیونکہ اسلام نام ہے اقرار وحدانیت و رسالت کا۔ دوسرے لفظ ہذا القرآن جو یہ بتا رہا ہے کہ مشہور قرآن کو قوم اختیار کر چکی تھی لیکن کسی دوسرے قرآن یعنی قرآن ناطق کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہاں پر مشہور قرآن مقصود ہوتا تو ہذا اسم اشارہ سے معین کو معین کرنا غلط ٹھہرتا۔ حاصل یہ کہ لفظ سبیل اور صراط سے سوا اہلبیت کرام کے کوئی دوسرا مقصود نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون پر دلالت کرنے والی حدیثیں بطریق السنن عنقریب ذکر کی جائیں گی۔

حدیثیں۔ بطریق شیعہ الصراط المستقیم ۱۔ حسنہ ابراہیم بن ہاشم میں جو میرے نزدیک صحیح ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصراط المستقیم میں صراط سے مقصود طریق یعنی راہ ہے اور وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں اور امام زمانہ کی امامت کا مقصد ہونا۔ ۲۔ حسنہ ابراہیم میں جو میرے نزدیک صحیح ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی امامت کا اعتقاد کرنا ہے۔ اور ثبوت اس کا کلام پروردگار اندہ فی الام کتاب لدینا لعلی حکیم ہے ۳۔ روایت مفصل بن عمر میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صراط دو ہیں۔ صراط دنیا اور صراط آخرت۔ صراط دنیا امام واجب اطاعت ہیں جو ان کی امامت کا مقصد ہوا اور ان کی ہدایت و روش پر چلا وہی صراط آخرت پر جس کو پل صراط کہتے ہیں اور جہنم پر ہو کر گزلبے (بے کلف) گزرا جائے گا۔ اور جو امامت کا مقصد نہ ہوا صراط آخرت پر اس کا قدم بپسلیگا اور جہنم میں گر جائیگا۔ ۴۔ مرسلہ یونس بن عبد الرحمن

میں جو صحیحہ کے حکم میں ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
 صراطِ مستقیم حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں ^۱۔ حسنہ ابراہیم میں جو صحیح ہے حضرت
 امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہلبیت صراطِ مستقیم ہیں ^۲۔
 ۱۔ روایت خان بن سدر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
 کہ صراطِ حضرت محمد مصطفیٰ اور اہل بیت طاہرہ صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین ہیں۔
 ۲۔ روایت داؤد بن فرقہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
 صراطِ مستقیم حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں الذین انعمت علیہم ^۳۔ روایت محمد بن حسین
 میں ہے کہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین انعمت علیہم اور
 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علی کے شیعے ہیں جن پر خدا نے یہ نعمت نازل کی کہ اعتقاد
 امامت علی بن ابی طالب کی توفیق دی۔ نہ تو خدا اہل بیت پر غضبناک ہے اور نہ وہ گمراہ ہیں۔
 بعض روایتوں میں ہے کہ صراطِ مستقیم صراطِ انبیاء ہے۔ اور یہ حدیث مذکورہ بالا حدیثوں
 کے منافی نہیں کیونکہ کل انبیاء کی شریعتیں خدا تک پہنچانے والی اور خدا کی طرف سے تھیں
 اور اس امت کو خدا تک پہنچانے والی راہ شریعت حضرت سرورِ عالم ہے جس کے
 واقعی اور حقیقی رہبر اہلبیت اطہار ہیں۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے
 ہیں کہ اے عمار میرے بعد بہت جلد اختلاف ہو گا۔ پس اگر لوگ ایک راہ سے جائیں
 اور علی دوسری راہ سے۔ تو تم علی کی راہ اختیار کرنا اور دوسروں کو چھوڑ دینا۔
 وہ تم کو راہ حق سے ہٹا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں گے۔ اے عمار علی کی اطاعت میری
 اطاعت ہے اور میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔

بطریق اہلسنت۔ الصراطِ المستقیم ^۴۔ حسن بصری صراطِ علی مستقیم کو صراطِ
 علی مستقیم پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ علی کا دین اور ان کا
 طریقہ درست ہے اس میں کجی نہیں ہے پس تم لوگ اسی کو اختیار کرو اور علی کا دامن بچو۔

۱۔ برہان جلد ۳ بحوالہ صدوق ۱۲ منہ ۱۲۵ برہان جلد ۳ بحوالہ علی بن ابراہیم ۱۲ منہ۔
 ۲۔ برہان جلد ۳ بحوالہ صدوق علیہ الرحمۃ تینوں نمبر ۱۲ منہ ۱۲۵ کنز العمال جلد ۶ منہ ۱۵۵
 حدیث ۲۵۹۰۔ نیا بیع الوقف باب ۳۳ منہ ۱۰۵ بحوالہ حمونی ۱۲ منہ ۵۵ مناقب خوارزمی ۱۲ منہ

۱۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ **يَا عَلِيُّ أَنْتَ الطَّرِيقُ**
الذَّائِعُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ اے علیؑ راہ روشن اور صراطِ مستقیم تم ہو۔ اُمّی بقدرِ حجت
۲۔ اصنع بن نباتہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صراط، ہم اہلبیت
کی امامت کو ماننا ہے۔ ۳۔ اس نمبر کی روایت بھی حضرت امیرِ مہدی علیہ السلام سے
بند زید بن حضرت موسیٰ کاظمؑ اسی مضمون کی ہے۔ ۴۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے
فرمایا کہ صراط سے مقصود امام ہیں۔ ۵۔ حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام ارشاد فرما
ہیں کہ صراط سے مقصود امامت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ۶۔ حضرت
امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادقؑ علیہما السلام نے ارشاد فرمایا کہ صراطِ مستقیم
امام ہیں اور سب سے مقصود غیر امام (برقی) جو سبیل سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور ہم اہلبیت
سبیلِ خدا ہیں۔ ۷۔ ختمہ کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
ہم لوگ راہ روشن اور صراطِ مستقیم ہیں۔ **الذین انعمت علیہم** حضرت امام محمد باقرؑ
نے ارشاد فرمایا کہ نعمتِ خدا اُس کی خلق میں ہم لوگ ہیں۔ ۸۔ بروایت متعدد حضرت امیر
المومنین اور حضرت امام جعفر صادقؑ اور حضرت امام موسیٰ کاظمؑ اور حضرت امام رضا
علیہم السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمتِ ہم اہلبیت اور ہماری امامت کا اعتقاد ہے کہ
حسن بصری اور ابوالعالیہ نے صراطِ مستقیم کی تفسیر میں اہلبیت کے ساتھ صحابہ کو بھی داخل
کیا ہے (بغوی و درختور) لیکن اولاً یہ اون لوگوں کی ذاتی رائے ہے جو مقبول نہیں ہے۔
دوسرے حسن تدلیس کیا کرتے تھے (میزان الاعتدال) اور تدلیس جھوٹ ہے (شرح نخبۃ الفکر)
اور ابوالعالیہ غیر معتبر تھے (غنائیہ شرح ہدایہ) اور سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ صراطِ مستقیم
طریقہ سنت و جماعت ہے۔ امام اہلسنت ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ سہل مذکور سندِ احادیث
اور موضوعہ یعنی بنائی ہوئی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے لہ

۱۔ نیابۃ المودۃ باب ۱۱ ص ۱۱۱ بحوالہ مناقب ۱۲ ص ۱۱۱ نیابۃ باب ۱۱ ص ۱۱۱
بحوالہ مناقب ۱۲ ص ۱۱۱ نیابۃ باب ۱۱ ص ۱۱۱ بحوالہ مناقب ۱۲ ص ۱۱۱
۲۔ نیابۃ باب ۱۱ ص ۱۱۱ بحوالہ مناقب ۱۲ ص ۱۱۱ نیابۃ باب ۱۱ ص ۱۱۱
۳۔ نیابۃ باب ۱۱ ص ۱۱۱ بحوالہ مناقب ۱۲ ص ۱۱۱ نیابۃ باب ۱۱ ص ۱۱۱

۱۲۔ انوار البیان جلد ۳ - ذکر سہل ۱۲ ص ۱۱۱ کی حدیثوں کو علامہ سندھانی نے لکھا ہے

غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

عہ اہلسنت - امام اہلسنت محمد بن اسماعیل بخاری لکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ بضعة منی فمن اغضبها اغضبتنی یعنی فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے پس جس نے اُس کو غضبناک کیا اُس نے مجھ کو غضبناک کیا، اور حضرت رسول کی غضبناکی خدا کی غضبناکی کا سبب ہے اس لئے فاطمہ کی غضبناکی خدا کی غضبناکی کا سبب ہے۔ باقضاے قضیہ مساوات - عہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ اللہَ عَزَّوَجَلَّ یَغْضِبُ لَغَضَبِ فَاِطِمَہ دَیْنِی صَاحِبَہا یعنی خداوند عالم فاطمہ کے غضبناک ہونے سے یقیناً غضبناک ہوتا ہے اور اُن کے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے۔ عہ حضرت سرور عالم نے جناب فاطمہ علیہا السلام سے فرمایا کہ یا فَاِطِمَہ اِنَّ اللہَ تَعَالٰی لَیَغْضِبُ لَغَضَبِکَ دَیْنِی صَاحِبَہا یعنی اے فاطمہ تمہارے غضبناک ہونے سے خدا یقیناً غضبناک ہوتا ہے اور تمہارے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے۔ عہ امام اہلسنت محمد بن اسماعیل بخاری لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ صلوٰۃ اللہ علیہا فیہا مدینہ اور فدک اور بقیہ منس خیر سے اپنا حصہ خلیفہ اول سے مانگا تو ابو بکر صاحب نے دینے سے انکار کیا اور کچھ بھی نہ دیا پس فاطمہ علیہا السلام اُن پر غضبناک ہوئیں اور مرتے دم تک اُن سے کلام نہ کیا اور اُن کے خازنہ میں شرکت کرنے کی ابو بکر صاحب کو اجازت نہیں دی گئی۔ بشعور کا یہ دعویٰ کہ ابو بکر صاحب نے معصومہ کو غضبناک کیا ابو بکر صاحب کے ناننے والوں کے اقرار اور گواہی سے ثابت ہے۔ جن میں بخاری صاحب جیسے معتبر شخص بھی داخل ہیں اور اہلسنت کا یہ دعویٰ کہ ابو بکر صاحب معافی چاہی اور معصومہ راضی ہو گئیں۔ ایک دعویٰ ہے کہ جس پر گواہی کی ضرورت ہے۔ اور اپنیوں کی گواہی مقبول نہیں ہے پس معصومہ کا ابو بکر صاحب پر غضبناک ہونا ثابت ہے۔ اور جب تک کسی غیر کی جو معتبر ہو گواہی نہ گذرے راضی ہونا ثابت نہیں ہے حضرات اہلسنت غور کریں ۱۲

۱۔ صحیح بخاری جلد ۲ چھاپہ مصر ص ۲ کتاب مناقب باب مناقب قرابت رسول اللہ ۱۲ منہ ۲۷ کثر العمال
جلد ۶ منہ ۲۱۹ نہر حدیث ۳۸۵۹ بحوالہ ولی و وسیلۃ النجات ملا سید فرنگی علی لکھنوی ص ۲۱۲ بحوالہ مدارج النبوة
۳۔ وسیلۃ النجات ص ۲۱۲ بحوالہ شرف النبوة مصنف سعد و کنز العمال جلد ۶ ص ۲۱۹ نہر حدیث ۳۸۶۰ بحوالہ الطرالی
و ابو نعیم و ابن عساکر۔ و اصحابہ ابن حجر عسقلانی امام اہلسنت جلد ۴ ذکر فاطمہ ص ۱۵۸ منہ ۱۲
۴۔ صحیح بخاری جلد ۳ چھاپہ مصر ص ۳۸ باب غزوہ خیبر ۱۲ منہ

عہ (آریہ) بابورام گوپال صاحب اگر والد ساکن سہارن پور اپنی کتاب الفقار حیدری بحوالہ جیون چتر یعنی سوانح عمری لکھتے ہیں کہ "سوامی دیانند سرسوتی ٹھیک راہ پر نہ تھے" میں بابو صاحب کی عبارت کا خلاصہ لکھتا ہوں کیا اچھا ہوتا کہ آریہ صاحبان اس کے دفعیہ کے لئے دو چار گواہ ایسے پیش کرتے جو آریہ مذہب نہ رکھتے ہوں اور مذہب و سرسوتی جی کے حالات سے پوری آگاہی رکھتے ہوں۔ بابو صاحب لکھتے ہیں کہ سرسوتی دیانند جی شیطان کے پھندے میں پڑ گئے تھے اوس نے ان کو مات گھاتک کا خطاب دلوایا یعنی انھوں نے اپنی ماں کو مار ڈالا اس وجہ سے ان کو ان کے باپ نے مات گھاتک یعنی اور کش کہہ کر خطاب کیا۔ باپ کی دل آزاری کرائی جو کسی مذہب میں درست نہیں ہے۔ مکر و فریب کرایا۔ گھر کا زیور چروایا۔ سپاہی کا لوٹا چروایا تین مہینے تک او با شوں اور بد چلنوں کی صحبت میں رکھوایا۔ اونچے مندروں اور بڑے بڑے درختوں پر بغیر سہارا کسی چیز کے چڑھوایا۔ دو تین جگہ گرفتاری کے خوف سے نام بدلوا یا۔ دل میں ان کے غرور پیدا کرایا۔ نذر اور بھیک اور خدے کے رویوں کو بھٹی کے سیٹھ کے یہاں سودر جمع کرایا۔ بنارس کے پنڈتوں سے بحث کرایا تاکہ ان کو خفت اور ذلت نصیب ہو خانہ بحث میں باغی اور ذلت اٹھائی۔ پھر سیکڑوں آدمیوں کو بہا کر ان کا حیلہ بنایا اور سرسوتی جی پوجے جلنے لگے۔ ابتدا میں تو بظاہر دکھانے کو سنیا سی فقیر تھے مگر دل سے نہ تھے لیکن آخر میں ظاہر داری بھی جاتی رہی کیونکہ شیطان نے پمڑے کا جوتا پہنوا یا۔ گھی۔ دودھ۔ بانائی شکر اور چھے اچھے لذیذ کھانے کھلوائے۔ پہننے کو پشٹی کپڑے سال دو تھلے۔ سواری کو لینڈ و فلن قسم قسم کی گاڑیاں جن میں عمدہ عمدہ جوڑیاں پر تکلف ساز ویراق سے آراستہ جوتی جاتی تھیں مہیا کر دیے۔ رہنے کو وسیع مکان اور اونچی کوٹھیاں۔ ننگے۔ پر فضا باغات۔ سونے کو اچھی اچھی مسہریاں۔ چھپر کھٹ۔ نوار کا پلنگ جن پر مخملی اور ملائم نرم ادنی قالینوں کے بچھونے تھے فراہم کر دیے بمبئی سے ایک بائی جی بھی بلوا کر مہاراج کی خلوت گاہ میں کھوادے۔ حالانکہ سنیا سی فقیر کو ایسا نہ ہونا چاہئے سنیا سی فقیر وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی کل لذتوں کو چھوڑے۔ اور نفس کشی کرے۔ اور ریاضت و عبادت میں بسر کرے۔ بھیک مانگ کر کھائے۔ زمین پر سوئے۔ اور آرائش اور خانہ داری کا کٹھان نہ رکھتا ہو اور کپڑے کی قسم سے صرف دو گز کپڑا سر عورتیں کیلئے بدن پر رکھتا ہو

لہ ذوالفقار حیدری جلد ۲۱۶ لغایت ۲۱۸ چھاپہ لکھنؤ مصنفہ بابورام گوپال صاحب پسر وائزر وسب ویزن افسر بحوالہ جیون چتر مصنفہ جگنا تھ پرشاد مراد آبادی ۱۲ مہ -

حدیثیں ۱۔ محمد بن ابی عمیر اپنی مرفوعہ حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی ہے غیر المغضوب علیہم و غیر الضالین اور مغضوب علیہم سے فلاں اور فلاں اور فلاں اور (باقی) دشمنانِ اہلبیت مقصود ہیں۔ اور ضالین سے وہ لوگ جو (امامت میں) شک رکھتے ہیں اور ائمہ برحق علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نہیں پہچانتے یعنی ان کی امامت کا اعتقاد نہیں رکھتے ۲۔ تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کی گئی ہے کہ مغضوب علیہم یہودی ہیں جن کے حق میں خداوند عالم ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّا ذَٰلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ یعنی کہو میں خبر دوں تم کو ان لوگوں کی جن کے لئے (مذکورہ بالا نسخہ) زیادہ سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور غضبناک ہوا ہے اور ان میں سے بعض کو بندر کی صورت پر مسخ کیا اور بعض کو سور کی صورت پر۔ اور ضالین وہ لوگ ہیں جن کے حق میں خداوند عالم نے فرمایا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا وَاَضَلُّوا كَذَبُوا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ یعنی کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حق کے خلاف حد سے نہ بڑھو اور اس قسم کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہوئی اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور ٹھیک راستہ سے ہٹ گئی۔ اور یہ ضالین وہ نصاریٰ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے خلاف کیا، اے واضح ہو کہ ان دونوں حدیثوں کے مضمون میں آپس میں مخالفت نہیں ہے کیونکہ ان دونوں حدیثوں میں سے کسی میں حصر کے طور پر مراد خدا بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اور مغضوب علیہم اور ضالین دونوں لفظ جمع ہیں جن پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ اور جمع محلی بلام یعنی جس پر الف لام داخل ہو وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے یعنی کل ان

۱۔ یہ بزرگ حضرت موسیٰ کاظم اور حضرت امام رضا علیہما الصلوٰۃ والسلام کے مقرب و جلیل القدر صحابی تھے اور غیر معتبر لوگوں سے حدیثیں نہیں لیتے تھے اس وجہ سے انکی مسلمہ یعنی وہ حدیثیں بھی جن کے بعض راوی کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو حدیث صحیح کے حکم میں سمجھی جاتی ہیں اور اغلب کلام ان کے کلام کا مؤدب ہے ۱۲۔ اے تفسیر برہان جلد ۱۱ ہر دو نمبر ۱۲۔ اے لفظ مغضوب اگرچہ مفرد ہے لیکن مقصود اس کے جنس یعنی جمع ہے اور قرینہ اس پر علیہم کی ضمیر ہے ۱۲۔

فردوں کو شامل ہوتا ہے جو ایسا وصف رکھتی ہوں جو اس جمع کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے
 پس بعض فردیں پہلی حدیث میں بیان کی گئی ہیں اور بعض دوسری حدیث میں اور شاہد اس پر
 خود حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی فرمائش ہے جس کو دوسری حدیث کے آخر میں ارشاد
 فرمایا ہے کہ جو شخص بھی خدا کے ساتھ کفر کرے یعنی اوس کے حکم کی مخالفت کرے وہ مفسوب علیہ
 اور راہ خدا سے ضال یعنی گمراہ اور ہٹا ہوا ہے (خاص کر کے اگر وہ حکم اصول دین کے
 متعلق ہو جس میں امر امامت بھی داخل ہے جو بشما دت حدیث ثقلین گمراہی سے نجات کا ذریعہ
 اور میں پچیسویں مقدمہ میں لکھ آیا ہوں کہ قرآن مقدس سرخسک و ترک جامع ہے لیکن حضرت
 سرور عالم اور ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام راویوں کی ضرورت اور حال کے مطابق
 جس کو کبھی بقرینہ اور کبھی بعلم لدنی سمجھا ان کے سوالات کے جواب میں جس وقت جو تفسیر
 مناسب سمجھی ارشاد فرمایا اور ان دونوں لفظوں کے عام اور کچھ مسلمانوں کو شامل
 ہونے پر وہ حدیث بھی قوی شاہد ہے جس کو امام اہلسنت محمد بن اسمعیل بخاری صاحب نے
 اپنی صحیح بخاری میں روایت کی ہے کہ حضرت سرور عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے غیظ و غضب
 کے لہجہ میں صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا لَتَتَّبِعَنِّي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ثَبْرًا ثَبْرًا ذَرَا عَا
 بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا حُجْرِي بِسَعْمُوهُمْ حَلَايَا رَسُولِ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ

مسلمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کتاب خدا میں کفر پانچ معنوں میں
 استعمال ہوا ہے ۱۔ کفر جحد یعنی انکار کرنا اوس کی دو میں ہیں۔ ایک خدا کی خدائی سے انکار کرنا
 دوسرے حق کو حق سمجھ کر اس سے انکار کرنا۔ ۲۔ کفر نعمت یعنی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنا۔ ۳۔
 ۴۔ اون چیزوں کو چھوڑنا جن کا خدا نے حکم دیا ہے۔ ۵۔ برائت اور جدائی اختیار کرنا
 و مجمع البحرین نعمت کفر پس اس حدیث میں کفر سے مقصود کفر جحد کی دوسری قسم
 یعنی حق کو سمجھ لینے کے بعد اس سے انکار کرنا۔ اور معنی کفر کی چوتھی قسم یعنی خدا کے حکم کو چھوڑنا
 اور ارکان اسلام یعنی وحدانیت و رسالت و قیامت سے انکار کرنے کے بعد درجہ میں بدترین قسم
 کفر و مخالفت خدا ائمہ برحق علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت سے انکار کرنا ہے جسکو حضرت سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وآلہ نے حدیث ثقلین میں مسلمانوں کے لئے ذریعہ نجات اور گمراہی سے بچنے کا وسیلہ
 قرار دیا ہے ۱۲ نہ

بخاری جلد ۴ ص ۱ چھاپہ مصر۔ باب قول النبی ﷺ سُنُّنٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ یعنی تم لوگ اپنے
 اگلوں کی ضروری پروی کرو گے ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ ناپ کر سیاں تک
 کہ اگر گودہ کے سوراخ میں بھی گھسے ہوں گے تو تم لوگ بھی گھس جاؤ گے۔ (راوی تھامہ کا
 ہم لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اگلوں سے یہود و نصاریٰ مقصود ہیں تو حضرت نے
 فرمایا کہ پھر ان کے سوا دوسرا کون مقصود ہے۔ خداوند حکیم آیہ مبارکہ مَا يَنْطِقُ
 عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں خبر دے رہا ہے کہ حضرت سرورِ عالم صلوات اللہ
 علیہ وآلہ کا مذہبی کوئی کلام بغیر وحی کے نہیں ہوتا تھا۔ اور وحی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لئے
 ماننا پڑیگا کہ کچھ مسلمانوں صحابہ اور غیر صحابہ نے دین کو تباہ اور برباد کرنے اور ٹٹلنے
 اور اُس کی مخالفت کرنے میں یہود و نصاریٰ کی پیروی ضروری کی۔ اس واسطے جس طرح
 وہ لوگ مغضوب علیہم اور ضالین میں داخل ہیں اُسی طرح اُن کی پیروی کرنے والے
 بھی ضرور داخل ہوں گے۔ اور لفظ ضالین میں اُن مسلمانوں کے داخل ہونے
 پر جو راہ ہدایت کو چھوڑ بیٹھے حدیث ثقلین جو متواتر اور فریقین کی مانی ہوئی ہے بہت
 قوی ثبوت ہے کیونکہ حضرت سرورِ عالم نے اسی حدیث میں گمراہی سے بچنے کا ذریعہ قرآن
 اور ائمہ اہلبیت دونوں کو ساتھ ساتھ قرار دیا ہے۔ (حقائق) پہلا فائدہ۔ امام اہلسنت
 محمد بن طلحہ درمنظوم میں لکھتے ہیں کہ کل آسانی صحیفوں کے مطالب قرآن مجید میں ہیں اور
 اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ اجمہ میں ہے اور جو کچھ سورہ اجمہ میں ہے وہ بسم اللہ
 الرحمن الرحیم میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی بابت ہے
 اور جو کچھ بابت میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے اور نقطہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب
 علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ بیان جامعیت قرآن مجید خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے

عہ نقطہ مرکز کو کہتے ہیں جس پر پرکار کا ایک پایہ ٹھہرتا ہے اور دوسرا پایہ گول دائرہ بناتا ہے اور
 اُس دائرہ پر چلنے والی چیز مرکز کے چاروں طرف گھومتی ہی جیسے چکی کیلئے اوس کے بیچ کا کھوٹا اور گاریوں کے
 پہیوں کیلئے اس کے بیچ کا دھواں اور خطی دائرہ کیلئے اس کے بیچ کا خیالی جزیرہ جیسی اس حدیث میں نقطہ سے مقصود ہے
 کہ حضرت علی علیہ السلام دائرہ علوم قرآنی کیلئے مرکز ہیں اور علوم آپ کو گھیرے ہوئے ہیں یہ ہے معنی اِنَّكَ النُّقْطَةُ کا
 لے نیابت المودۃ بابی بیان غزرت علم حضرت علی علیہ السلام ص ۱ چھاپہ بیروتی تجرالد درمنظوم ۱۲ منہ۔

وَلَا تَلْبِسْ وَلَا يُاْسِي إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (سورہ النعام پارہ ۷ آیت ۵۹) یعنی کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب میں یعنی قرآن مجید میں نہ ہو۔ وَتَنَزَّلُ عَلَيْنَا مَائِدَ الْكِتَابِ تَبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ (سورہ نحل پہلا آیت ۹۱) یعنی تم پر کتاب اتاری جس میں کُل چیزوں کا بیان ہے۔ اور حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اُعْطِيتُ جَوَاحِجَ الْكَلِمِ یعنی مجھے ایسی کتاب دی گئی ہے جو اپنے تھوڑے لفظوں سے کُل باتوں کو بتاتی ہے۔ مجمع البحرین لغت جمع و تفسیر بہمان جلد ۲ ص ۱۲۲) اور دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے سات سورے (سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک) توراۃ کے بدلے میں دیئے گئے ہیں۔ اور مَن (سورہ بنی اسرائیل سے سورہ مومنون تک) یہ سات سورے جن میں کچھ کم یا کچھ زیادہ سو سو آیتیں ہیں انجیل کے بدلے دیئے گئے) اور مثانی (یعنی وہ آیتیں سورے جن کی آیتیں سو سے کم ہیں اور مفصل سے زیادہ) زبور کے بدلے دیئے گئے۔ اور اٹھ سو سورے (سورہ محمد سے آخر تک) ان کے علاوہ مجھے دیئے گئے جو باقی کتب سماویہ پر کے مطالب پر شامل ہیں۔ بیان جامعیت سورۃ الحمد۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اے محمد میں نے تم کو مثانی میں سے سات آیتیں (یعنی سورہ الحمد) دیا اور قرآن عظیم پس خداوند عالم نے سورہ الحمد کے ساتھ مجھ پر اپنے احسان کو جدا کر کے بیان فرمایا ہے۔ اور اوس کو قرآن کے مقابل میں قرار دیا ہے۔ اور عرش کے خزانوں میں جو کچھ بھی ہے سورہ الحمد ان سب سے زیادہ شرافت اور بزرگی رکھتا ہے۔ ۲ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اُس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ

سہ کیونکہ سورہ الحمد ان سے باہر ہے اس لئے کہ وہ ام القرآن ہے اور سورہ انفال اور توبہ مل کر ایک سورہ ہے اور سورہ فیل اور قریش مل کر ایک سورہ۔ پس اس بنا پر قرآن میں کُل ایک سو گیارہ سورے ہیں۔ ۱۲ منہ ۱۱ تفسیر صافی آخر مقدمہ اولی ۱۲ منہ ۱۱ لآلی الاخبار باب جلد ۲ ص ۲۹۱۔ چھاپہ اول۔ بقدر حاجت۔

سورہ احمد کا مثل نہ تو خدا نے توریت میں نازل کیا ہے نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن (کے باقی دوسرے سوروں) میں۔ یہ اُمّ الکتاب اور ام القرآن ہے (یعنی سورہ بقرہ سے آخر قرآن تک کے کل مطالب اس کے اندر موجود ہیں) حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کُتِبَتْ لَدَوْنِ سَبْعِينَ بَعِيْرًا فِي تَفْسِيْرٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ یعنی اگر میں چاہوں تو سورہ احمد کی تفسیر میں ستر اونٹ کا بوجھ تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ احمد پڑھا گویا اوس نے کل آسمانی کتابوں کو پڑھا۔ اور جس نے اوس کے معانی کو سیکھا گویا اوس نے کل آسمانی کتابوں کے معانی سکھے۔ اور آسمانی کتابیں ایک سو چار ہیں۔ اور خدا نے ان کل کے مطالب سورہ احمد کے مختصر الفاظ میں جمع کر دیئے ہیں۔ ۱۲ آسمانی کتابوں کی تفصیل کو جناب بوزرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھا کہ انبیاء کل کتنے ہیں؟ فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ عرض کیا ان میں رسول کتنے ہیں؟ فرمایا تین سو تیرہ۔ عرض کیا خدا نے کتابیں کس قدر نازل کیں؟ فرمایا ایک سو چار۔ جن میں سے حضرت آدم پر دس صحیفے نازل کئے گئے اور حضرت ثنیت علیہ السلام پر چپاس اور پہلے پہل قلم ایض نے لکھا۔ اور حضرت ادریس پر تیس۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دس۔ اور توریت حضرت موسیٰ پر اور انجیل حضرت عیسیٰ پر اور زبور حضرت داؤد پر اور فرقان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر۔ اس جامعیت کی توضیح۔ توضیح کی پہلی تقریر واضح ہو کہ اس سورہ مبارکہ میں لفظ رحمن اور رحیم دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے ایک مرتبہ پہلی آیت بسم اللہ میں اور ایک مرتبہ سیری آیت میں جس سے تاکید یعنی اس امر کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ

عہ قرآن کی ماں ۱۲ نہ ملے لالی الاخبار بہ نشان بالا ۱۲ نہ ملے تفسیر برہان جلد اول ص ۱۲ نہ ملے لالی الاخبار بہ نشان بالا۔ ۱۲ نہ ملے زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کلام خدا و سولانہیا کی تفسیر پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی وہ ہے جو احکام کو خواب میں دیکھے اور فرشتہ کی آواز سے لیکن آنکھ سے نہ دیکھے۔ اور رسول وہ ہے جو فرشتوں کی آواز بھی سنے اور احکام کو خواب میں بھی دیکھے۔ اور فرشتوں کو آنکھ سے بھی دیکھے۔ ۱۲ نہ ملے حضرت آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب خاص بھی اسی قدر ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ ۱۲ نہ ملے خلاصہ حدیث جواب السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ چھاپہ سیئی و

صفت رحم خداوند عالم کو اس قدر پسند ہے کہ اس نے اپنی ذات اقدس کے صفات میں
خاص کر کے اس کو اس سورہ مبارکہ میں چار مرتبہ ذکر فرمایا۔ دو دفعہ لفظ رحم سے اور
دو دفعہ لفظ رحیم سے۔ اور اس تاکید کو حدیث قدسی میں یوں ارشاد فرمایا ہے رَحِیقُ
تَغْلِبُ عَلَی غَضَبِیْ سَلَامٌ یعنی غلب کرے زیادہ میرا ارادہ رحمت نازل کرنے سے متعلق ہے
اور دوسرے الفاظ میں یوں فرماتا ہے اِنَّ رَحْمَتِیْ سَبَقَتْ غَضَبِیْ (جو اہل رحمہ) ^{رحمہ}
یعنی میری رحمت میرے غضب کے آگے آگے ہوگی اور معصوم ارشاد فرماتے کہ اِنَّ لِلّٰہِ تَعَالٰی
مِائَۃً رَّحْمَۃً سَلَامٌ یعنی خداوند عالم کے لئے سو رحمتیں ہیں۔ اور اس عدد سے رحمتوں کی
انتہائی حد بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ غیر محدود اور بے انتہا ہونے کو بیان کرنا چاہتا ہے
جس طرح ہم لوگ غیر محدود کو سیکڑوں اور ہزاروں کے لفظ سے بیان کیا کرتے ہیں۔
اور رحمت کا معنی خداوند عالم کے لئے نعمتیں دینا اور گناہوں کو بخشنا ہے اور اولادِ آدم
کے لئے نرم دلی اور مہربانی و ہمدردی کرنا جو بھلائی اور بہی خواہی کو چاہتا ہے۔ اور خداوند
عالم نے اس تاکید کو دو غرض سے ذکر فرمایا ہے۔ ایک اپنی شدتِ محبت اور زیادتیِ رحمت
کو ظاہر کرنے کی غرض سے تاکہ بندے مایوس نہ ہوں۔ دوسرے بندوں کی تعلیم کی غرض
سے تاکہ آپس میں اچھا برتاؤ رکھیں۔ کیونکہ دنیا و آخرت دونوں جگہ ہر خیر و بھلائی کا سرشمہ ہی ہے۔
خداوند رحیم و کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَ اَحْبِبُّوْا لِلّٰہِ وَلَا تُشْرِكُوْا بِہٖ شَیْئًا وَّ
بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِی الْقُرْبٰی وَّ اِلَیْقٰی وَّ السَّاکِیْنِ وَّ الْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی وَّ الْجَارِ الْجُنُبِ وَّ الصَّ
بِ الْجُنُبِ وَّ ابْنِ السَّبِیْلِ وَّ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ (سورہ نساء پ آیت ۳۴) یعنی خدا کی عبادت
کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اُن عزیزوں کے
ساتھ جو تمہاریاں میں نہ ہوں اور یتیموں کے ساتھ۔ اور فقیروں کے ساتھ اور اُن عزیزوں کے ساتھ
جو تمہاریاں میں ہوں اور اُن ہمسایہ والوں کے ساتھ جو عزیز نہیں ہیں اور ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ
اور مسافروں کے ساتھ اور مملوک یعنی لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ اس آیت میں خداوند حکیم نے
ہر قسم کے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور سب کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت

عہ اس میں لطیف اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ رحمت خداوند عالم اپنی کثرت اور زیادتی کے ساتھ غیر مومنوں کیلئے اکبر
مر دنیا میں اور مومنوں کیلئے دہری لک دنیا میں ایک آخرت میں جیسا کہ رحل و رحیم کے معنی میں بیان کیا گیا۔ یہ مجمع بھری نعت رحیم

امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نَسِيَ اللَّهُ فِي عِبَادِهِ أَحَدًا إِلَّا الْعَدْلَ وَالْإِحْسَانَ یعنی خدا کا اُس کے بندوں میں صرف دو ہی حکم ہے ایک انصاف کرنا۔ دوسرے بھلائی کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں تَوَاصَلُوا وَتَبَادَلُوا وَتَرَاحَمُوا وَتَعَاطَفُوا بَيْنَكُمْ سَلَامٌ یعنی آپس میں صلہ رحم اور بھلائی اور رحمت اور مہربانی کرو۔ اور معصوم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادَهُ الرَّحْمَاءُ سَلَامٌ یعنی خداوند عالم اپنے بندوں میں سے انہیں لوگوں پر رحم کرے گا جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں وَ مَنْ لَا يُؤْتِيهِمْ لَا يُؤْتِيهِمْ سَلَامٌ یعنی جو لوگ دوسروں پر رحم نہیں کرتے ان پر رحم نہیں کیا جائیگا۔ حدیث قدسی میں حضرت عیسیٰ سے خطاب کر کے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے (قیامت کے دن) پوچھا جائے گا پس کمزوروں پر اسی طرح رحم کرو جس طرح میں تم پر رحم کرتا ہوں اور یتیم پر ظلم نہ کرو اور رحمدلی مال اور ذات دونوں سے تعلق رکھتی ہے پس جو شخص آپ کے مال کا محتاج ہو بقدر اپنی وسعت اور قدرت کے مال سے اور جو شخص آپ کی ذات کی طرف محتاج ہو جتنا ہو سکے اپنی ذات سے اس کی مدد کریں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت مسعود عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے دوسرے مومن پر تیس حق ہیں جب تک ان کو ادا نہ کرے یا حق دار اس کو بخش نہ دے ان حقوں سے نجات نہ ہوگی اور صاحب حق ان حقوں کو قیامت کے دن مانگے گا اور اُس کی خواہش کے مطابق خداوند عالم فیصلہ کرے گا۔

عہ دنیا جانتی ہے اور مشہور ہے کہ الْإِنْسَانُ بَعِيدُ الْإِحْسَانِ یعنی انسان بھلائی کا بندہ ہے۔ چوں کہ سرِ فلاذنی نرم شود۔ اس فرمائش میں معصوم نے اولادِ آدم کیلئے دنیا و آخرت دونوں کی بھلائوں اور فریضوں کو جمع فرما دیا ہے کلام الامام الکلام یعنی امام کا کلام کل کلاموں کا پیشوا ہے۔ عدالت یعنی انصاف ایسی جامع اور اعلیٰ درجہ کی صفت ہے کہ صرف اس پر عمل والے شخص سے نہ خدا کا کوئی حق برباد ہو سکتا ہے نہ اپنی ذات کا نہ خدا کی کسی دوسری مخلوق کا۔ اور وہ مذہب کے پورے پابندوں میں اعلیٰ ہو کیونکہ عدالت کا معنی وضع الشئ فی محلہ یعنی ہر فعل اور کلام کو مناسب مقام میں واقع کرنا ہے اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز اپنے لئے بند کرتے ہو دوسروں کیلئے بھی پسند کرو۔ اور جو چیز اپنے لئے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کرو۔ اور یہ کھلی ہوئی بات ہے۔

تفسیر بریل جلد شروع ص ۸۸ در تفسیر آیات ان اللہ یمیز العادل والاحسان ۱۲ سنہ ۱۲۰۰
رحمدلی کی تعریف اور فائدہ
کہ جمع البجری نسبت رحم ۱۲۰۰ مومن کے حقوق کی تفصیل

کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اوس کے ہر چھوٹے اور بڑے حق کو پورا کریں اور اوس کا
 کسی قسم کا حق برباد نہ کریں خواہ وہ حق جان سے تعلق رکھتا ہو یا مال سے یا عزت سے یعنی نہ اوس کی
 ذات پر کوئی صدمہ پہنچائیں نہ اوس کا مال برباد کریں نہ عزت سے اوسی طرح چاہیے کہ یہ بھی ہر
 حق دار کے جانی اور مالی اور عزتی حق کو پورا کرے اور ہر شخص پر کچھ تو خداوند عالم کے حقوق
 ہیں اور کچھ خود اپنی ذات کے اور کچھ دوسری مخلوقات خدا کے خواہ وہ انسان ہوں یا
 حیوان یا نباتات یعنی گھاس اور درخت وغیرہ یا جمادات یعنی مٹی پتھر لوہا تانبا پتیل
 سونا چاندی جواہرات وغیرہ پس جو شخص انصاف کو اپنا دستور العمل قرار دے گا
 اوس کے ہاتھوں نہ تو خدا کا کوئی حق برباد ہوگا یعنی اوس کے کسی حکم کی مخالفت کرے گا۔
 اور نہ ایسا کام کرے گا جس سے اپنی ذات کو دنیا یا آخرت میں کوئی نقصان پہنچے
 یعنی اوس کی جان اور مال اور عزت صدموں اور آفتوں سے محفوظ رہیں گے اور نہ غیروں
 کا حق برباد کریگا۔ چھوٹے پودوں کو بے وجہ اڑکھڑدینا۔ پھلدار درختوں کو کاٹ ڈالنا۔
 مال کو بے محل صرف کرنا بھی خلاف عدالت اور ظلم اور ناجائز ہے جس سے بروز قیامت سوال
 کیا جائے گا اور دنیا میں بھی سبب ملامت اور نفرت ہوتا بلکہ کبھی سختی منرا بنا دیتا ہے تفصیل
 اس کی سمجھداروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انصاف یہ چاہتا ہے کہ قصور داروں
 کی سزا کی جائے اور اکثر اوقات قصور کو بخش دینا اچھا اثر پیدا کرتا ہے اور بے قصور
 کے ساتھ بھلائی کرنا اوس کے دل کو کھینچتا اور دوست بنا دیتا ہے۔ اور آپس کی
 محبت اور اکللی اسلام و مذہب کی قوت اور شوکت کا باعث ہے۔ اس واسطے
 ایسے مصلحتات میں بھلائی کا حکم دیا گیا۔ پس فرمائش موصوم کا حاصل یہ ہے کہ
 ہر شخص کو چاہئے کہ انصاف کرے تاکہ اوس کے ہاتھوں اپنا اور دوسروں کا حق برباد نہ ہو۔
 اور حتی الامکان قصور داروں کے قصور کو بخش دے جو ان کے ساتھ احسان ہے۔ اور بے قصور
 بلکہ قصور وار کے ساتھ بھی ملا وہ قصور بخشنے کے بھلائی کرے۔ دیکھئے ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کی روش کو نیشلا ابن لجم کے ساتھ حضرت امیر علیہ السلام کے حسن سلوک اور دودھ پلانے کو۔ اور
 حضرت امام حسن کے احسان کو شامی کے ساتھ جس نے آپ کو گالیاں دی تھیں۔ اور پیروی
 کیجئے ان کے مکارم اخلاق کی ۱۲ نہ۔

۱۱۔ اُس کے گناہوں کو بخش دو۔ ۱۲۔ اُس کے آنسو بہانے پر رحم کھاؤ۔ ۱۳۔ اگر نگاہوں تو
 کڑا بہناؤ۔ ۱۴۔ اُس کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ ۱۵۔ اُس کے عذر کو قبول کرو۔ ۱۶۔ اگر کوئی
 اُس کی بدگویی کرے تو اُس کو دفع کر دو۔ ۱۷۔ ہمیشہ اُس کی بھلائی کا خیال رکھو۔ ۱۸۔ اُس سے
 دوستی اور محبت کو باقی رکھو۔ ۱۹۔ اُس کے حقوق کو ادا کرتے رہو۔ ۲۰۔ بیمار ہو جائے تو دیکھنے
 جاؤ۔ ۲۱۔ مرنے والے کو جنازہ میں شرکت کرو۔ ۲۲۔ دعوت دے تو قبول کرو۔ ۲۳۔ سوناٹ
 بیچے تو لیلو۔ ۲۴۔ اُس کی بھائیوں کا بدلا کرتے رہو۔ ۲۵۔ اُس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے
 رہو۔ ۲۶۔ حاجتوں کے وقت اُس کی مدد کرو۔ ۲۷۔ اُس کی عورتوں کی عزت و حرمت
 کی حفاظت کرو۔ ۲۸۔ اُس کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ ۲۹۔ اگر سفارش چاہے تو سفارش
 کر دو۔ ۳۰۔ چھٹکے تو رحمک اللہ کہو یعنی خدا تجھ پر رحمت نازل کرے۔ ۳۱۔ اگر راہ دنیا یا
 آخرت بھول جائے تو راہ تباؤ۔ ۳۲۔ سلام کرے تو اُس کے سلام کا جواب دو۔ ۳۳۔
 میٹھی زبان سے اُس سے باتیں کرو۔ ۳۴۔ اگر بھلائی کرے تو اُس کے حق میں دعا کر دو۔
 ۳۵۔ اگر قسم کھائے تو مان لو اور نہ جھوٹلاؤ۔ ۳۶۔ اُس سے محبت کرو دشمنی نہ کرو۔ ۳۷۔
 خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم دونوں حالتوں میں اُس کی مدد کرو یعنی اگر دوسرے پر ظلم کرتا ہو
 تو اُس کو ظلم کرنے سے روک دو تاکہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچا رہے اور اگر کوئی
 دوسرا اُس پر ظلم کرتا ہو تو اُس ظلم کو دفع کرو۔ اور اُس مظلوم مومن کا حق اُس ظالم
 سے دلو۔ ۳۸۔ اُس کو دشمن کے حوالے نہ کرو اور نہ دشمن کے قبضہ میں چھوڑ کر دو۔ ۳۹۔
 جو بھلائی اپنے لئے پسند کرتے ہو اُس کے لئے بھی پسند کرو۔ ۴۰۔ جو برائی اپنے لئے پسند نہیں
 کرتے اُس کے لئے بھی پسند نہ کرو۔ ۴۱۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مستند حدیثوں
 کا خلاصہ یہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دنیا کوئی تعریف کی بات نہیں ہے کیونکہ
 یہ تو ایک کھلا ہوا حق ہے جسکو ادا کر کے انسان قتل کئے جانے سے اپنی جان کی حفاظت
 کرتا ہے اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ بلکہ زکوٰۃ کے سوا بھی تمہارے مال میں دوسروں کا
 حق ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ
 وَالْحَقُّ مِمَّا يَتَدَارَكُونَ مِنْهُ يَتَذَكَّرُونَ أَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عِشْيَانًا يَلَاقُونَ ۱۲

پس یہ حق معلوم زکوٰۃ کے علاوہ وہ ہے جس کو بقدر اپنی طاقت اور وسعت کے وہ اپنے مال میں قرار دے اور واجب ہے کہ ایسا کرے۔ اب اس کو اختیار ہے چاہے روزانہ اس کو فقیروں تک پہنچا دیا کرے یا ہر جمعہ کو یا ہر مہینہ میں ایک دفعہ جس نے ایسا کیا وہ اس بوجھ سے بسکدوش ہوا جس کو خدا نے اس پر واجب کیا تھا۔ اور خدا نے جو اسکو مال دیا ہے اس کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان پانچ عدد خرے یا پانچ روٹیاں یا پانچ اشرفیاں یا پانچ روپے رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ ان کو اچھے کاموں میں صرف کرے تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک کو ماں باپ کی ذات میں خرچ کرے اور ایک اپنے اور اپنی بیوی بچوں کی ذات میں اور ایک عزیز فقیروں کی ذات میں اور ایک ہمسایہ کے فقیروں کی ذات میں اور ایک دوسرے کار خیر میں کہ اس طرح خرچ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمسایہ کا حق بھی بہت بڑا ہے۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وَاٰلہٖ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جو بھرپٹ کھا کر سو رہے اور ہمسایہ اس کا بھوکا ہو سکے حضرت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت کرو ہمسایہ والوں کی اگرچہ کافر ہوں۔ حضرت کا یہ حکم صرف اس خیال سے نہیں ہے کہ کافر اس کا مستحق ہے بلکہ اس غرض سے ہے کہ یہ رحمہ کی خود رحم کرنے والوں کو کئی طرح کا فائدہ پہنچا سکے گی۔ ایک یہ کہ اس کا فری بیگاہ میں رحم کرنے والے کے مذہب کی عزت اور وقت ہوگی۔ اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ شخص اپنے مذہب کے حکم سے ایسا کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ مذہب کی خوبی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کی ہدایت کرے۔ اور زیادہ تر کفار اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ کفار پر ہمارا احسان اور بھلائی ہمارے مذہب کی ترقی کا باعث ہو۔ دوسرے وہ کافر خود اس اچھا برتاؤ کو کرنے والے کی عزت کریگا اور اس کی شرافت اور بزرگی کا مقتدا اور اس کا ہمدرد وہی خواہ ہو یا

ہمسائے اولیٰ کے حقوق اور احسان

۱۔ لای الاخبار جلد ۲ باب ۲ - ۱۲ نہ لای الاخبار جلد ۲ باب ۲ آخر ص ۱۲ نہ عہ متعدد حدیثوں میں معصومین علیہم السلام سے منقول ہے کہ ہمسایہ کی مدد اپنے گھر کے چاروں طرف چالیس چالیس مکان تک ۱۲ نہ لای الاخبار جلد ۲ ص ۱۲ باب ۲ - ۱۲ نہ لای الاخبار جلد ۲ ص ۱۲ نہ عہ

اور انسان کے لئے بہت بڑی سعادت اور نیک نامی اور عزت و شرافت یہ ہے کہ عام طور
 سے محبوب و معبود اور ہر دلعزیز ہو اور ہر شخص اس کا بھی خواہ اور ہمدرد ہو۔ تیسرے یہ کہ
 وہ بھی اُس کے دکھ درد اور تکلیف اور مصیبت و ضرورت کے وقت کام آئے گا اور
 اس کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ انسان دنیا کے ہر مذہب و ملت والوں کی طرف اپنی
 دنیاوی ضرورتوں میں محتاج ہے اور دنیا کا دستور ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے
 معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلائی کرنا اور اچھی طرح ملنا لوگوں کو دوست بنانا اور بہت
 میں داخل کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چھ چیزوں
 کی پابندی کرو۔ ایک نمازوں کو مسجد میں پڑھنا۔ دوسرے مخالفین مذہب کے ساتھ بھی
 بھلائی کرنا۔ تیسرے ان کے بجا نذرانہ قدموں میں گواہی دینا۔ چوتھے ان کے جنازوں میں
 شریک ہونا کیونکہ تم کو بھی ان سے کام پڑے گا اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی
 میں دوسرے سے حاجت نہ رکھتا ہو۔ ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے۔ اور دوسری
 حدیث میں فرماتے ہیں کہ مخالفین مذہب کی امانتوں کو بھی ادا کرو اور ان کے بیماروں کو
 دیکھنے جاؤ۔ اور ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ (فضول المہمہ ص ۱۶۶) حدیث قدسی
 میں حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اَلَمْ تَسِرْ فِي مَسِيرِي تِلْكَ
 وَ اَخْلَجْتُ فِي مَسِيرِي تِلْكَ الْمَدَائِكَةَ لَعَلِّي لَعْدُوِّي وَ اَعْدُوِّي لِي مِنْ خَلْقِي ۖ اَلَمْ يَكُنْ
 راڈ (بھید) کو اپنے دل میں رکھو اور میری مخلوقات میں سے میرے اور اپنے دشمن کے
 ساتھ میری طرف سے یا میرے حکم سے ظاہر میں اچھا برتاؤ رکھو اور حضرت علی علیہ السلام
 سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ کُنْ رَحِيْمًا مِّنْ رَّحِيْمًا وَ كُنْ كَمَا تَشَاءُ اَنْ تَكُوْنَ
 اَلْعِبَادُ لَكَ يَعْنِي رَحِمْلٌ اور رحم کرنے والے بن کر رہو اور ویسے بنو جیسا چاہتے ہو کہ
 بندے تمہارے لئے نہیں۔ پھر اپنے کل بندوں سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے يَا
 بَنِي اٰدَمَ كُنْ كَيْفَ شِئْتَ كَمَا تَدِيْنُ مَدَانُ يَعْنِي اے اولادِ آدم (اچھے یا بُرے چلے
 پاؤ) بنو (لیکن سمجھ رکھو کہ اچھا یا بُرا) جیسا کام کرو گے ویسا ہی بدلا پاؤ گے۔ ۱۷۰

۱۷۰ لآلہ الاخبار جلد ۱ باب ۱۶ - ۱۲۷۰ جواہر السنیہ ص ۱۲ - ۱۲۸۰ جواہر السنیہ ص ۱۲
 بیسی ص ۱۲ - ۱۲۸۰ جواہر السنیہ ص ۱۲ - ۱۲۸۰ جواہر السنیہ ص ۱۲ - ۱۲۸۰ جواہر السنیہ ص ۱۲

اور اگر مال سے مدد نہ کر سکتا ہو تو چاہئے کہ ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ سے مدد کرے
 اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو چاہئے کہ کٹا وہ پیشانی کے ساتھ یعنی اچھی طرح ملے۔ حضرت
 امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تین باتوں میں سے ایک کے ساتھ
 بھی بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوگا خداوند عالم اس کیلئے بہشت واجب کر دے گا۔
 ایک محتاج کی ذات میں مال خرچ کرنا۔ دوسرے تمام دنیا کے لوگوں سے اچھی طرح
 ملنا۔ تیسرے اپنے اور دوسروں کے درمیان انصاف کرنا۔ اور اپنے کنبہ والوں سے
 خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے اولاد عبد المطلب لوگوں کے ساتھ مال سے تم لوگ
 بھلائی نہیں کر سکتے پس ان سے اچھا طرح ملا کرو۔ اور رحمہ لیلی کی پہلی منزل اپنے
 اوپر رحم کرنا ہے یعنی نفع اور نیکنامی کی چیزوں کو حاصل کرنا اور نقصان اور بدنامی کی
 چیزوں کو چھوڑنا۔ اور یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اپنے بدن کے ہر کھوکھ
 کے حق کو ادا نہ کرے۔ اور بدن کے حقوق کی تفصیل میں حضرت سید سجاد امام
 زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ذات کا حق تم پر
 یہ ہے کہ اس کو خدا کی فرمانبرداری میں پوری طرح صرف کرو۔ پس چاہئے کہ اپنی
 زبان اور کان اور آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں اور پیٹ اور شرم گاہ سب کے حقوں
 کو ادا کرو۔ اور اس میں خدا سے مدد چاہو۔ زبان کا حق یہ ہے کہ اس کو بُری باتوں
 سے بچاؤ اور اچھی باتوں کی عادت کرو اور بے فائدہ بات نہ بولو۔ اور لوگوں کے ساتھ
 اس سے بھلائی کرو۔ اور لوگوں سے میٹھی زبان سے کلام کرو۔ اور کان کا حق یہ ہے کہ
 لوگوں کی برائی سننے سے اس کو بچاؤ۔ اور کوئی ایسی بات نہ سنو جس کا سنا جائز نہیں ہے۔
 اور آنکھ کا حق یہ ہے کہ نا جائز چیزوں کو دیکھنے سے روکو اور عبرت نصیحت یعنی
 خدا کو یاد دلانے والی اور اچھی راہ پر لگانے والی چیزوں کو دیکھو۔ اور ہاتھوں
 کا حق یہ ہے کہ نا جائز کاموں کی طرف نہ بڑھاؤ اور خدا کی فرمانبرداری اور علیٰ غلہ
 کی بیوردی اور خیر خواہی کے کاموں کو اس سے انجام دو اور پاؤں کا حق یہ ہے
 کہ نا جائز کاموں کی طرف اس سے نہ چلو کیونکہ انھیں پاؤں پر پل صراط پر کھڑا ہونا ہے۔

دیکھو اگر ان سے گناہ کرو گے تو یہ پل صراط پر پھسلیں گے اور تم جہنم میں گر جاؤ گے۔
 اور خدا کی فرمانبرداری اور بندوں کی بھلائی کے لئے ان کو کام میں لاؤ۔
 اور سٹ کا حق یہ ہے کہ حرام مال نہ کھاؤ اور اس مقدار سے زیادہ نہ کھاؤ جس سے
 پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور شرم گاہ کا حق یہ ہے کہ زنا سے بچاؤ اور اس کو چھپا
 رہو تاکہ نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ (اور عورتوں کا پورا بدن شرم گاہ ہے۔
 اس واسطے ان پر واجب ہے کہ نامحرم سے اپنے پورے بدن کو چھپائیں) یہ
 انسان کے فعل اور کلام کا تعلق ایک تو ذات اقدس پروردگار سے ہے دوسرے
 خود اپنی ذات سے پس اگر اس نے ان حقوں کو انجام دیا تو خدا کی فرمانبرداری
 کی اور اس کی بارگاہ میں عزت حاصل کی اور مخلوقات خدا کے حقوں سے بھی
 سبکدوش ہوا۔ بیان اس کا یہ ہے کہ انسان کی ہر بات اور ہر کام خواہ وہ
 اچھے ہوں یا بُرے جو ان اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ
 جن کا تعلق خداوند رب العالمین کی ذات اقدس سے ہے۔ دوسرے وہ جن کا تعلق ان
 مخلوقات سے ہے اس طرح کہ ان کا نفع یا نقصان دوسروں کو پہنچتا ہے جیسے
 ان کے ساتھ بھلائی یا بُرائی کرنا تیسرے وہ جن کا تعلق خود اپنی ذات سے ہے۔
 اور ان سے نفع یا نقصان اپنی ہی ذات کو پہنچتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا۔
 کہ ہمارے پڑھنے کے فائدہ اور نہ پڑھنے کے نقصان سے دوسروں کو کوئی
 تعلق نہیں ہے پس ان کل اعضاء کے کل حقوں کو انجام دینے سے خداوند مالک
 الملک کے حقوق بھی انجام پا جاتے ہیں یعنی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور
 اس کے حکموں کی تعمیل بھی ہو جاتی ہے اور دوسروں کے حقوق بھی انجام پا جاتے
 ہیں۔ اور اپنی ذات کے حقوں سے بھی سبکدوشی حاصل ہو جاتی ہے اور ان
 حقوق کو چھوڑنے سے سب کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور مخالفت کرنے والا
 دنیا اور آخرت دونوں کے خسران اور نقصان کا مستحق ہوتا ہے اور چونکہ
 صرف اپنے اوپر رحم کرنا یعنی اپنے بدن کے حقوں کو ادا کرنا کل حقوں سے سبکدوشی

۴ تیسرے باقی مخلوقات سے

کا ذریعہ اور دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی اور سرخروئی اور نیک نامی کا باعث ہے اس لئے حمدی کی پہلی اور بہترین منزل اسی کو قرار دیا۔ اور اس حدیث شریف میں بہت باریک نکتہ اور نہایت لطیف اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا درحقیقت اپنی ہی ذات کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ دنیا میں چار طرح کے لوگ دیکھے جا رہے ہیں ایک کریم جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ذات میں صرف کرنے سے دوسروں کی ذات میں صرف کرنا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ مرتبہ اولیاء اللہ کا ہے۔ اگرچہ ایسے لوگ مثل کبیر کے بہت کم ہیں۔ دوسرے سخی جو اپنی ذات میں بھی خرچ

عہ میرا واقعہ یا اپنی مٹی کر بلائے علی کی زیارت سے فرصت کر کے میں اپنے رفقاء سفر یعنی سیرت قدس اور خوش صفات دوست جناب مولوی سید سلطانی صاحب سلمہ اللہ ساکن نوگائواں اور جناب مولوی تاج الدین صاحب مرحوم امر دہلوی اور شیخ زاہد علی صاحب سلمہ ساکن ستھرا کے ساتھ بارادہ نجف اشرف توہم پونجا ایرانی طالب العلموں کو دیکھا کہ ایک کشتی پر سوار ہیں۔ کرایہ دریافت کر کے ہم لوگ بھی سوار ہو گئے۔ کشتی کے روانہ ہونے میں دیر ہوئی۔ اور چونکہ اسی دن کو فہرہ پونچھنے والی نہ تھی ایرانیوں نے دوسری چھوٹی کشتی کرایہ کر لی اور اس پر سوار ہو گئے۔ ہم لوگ چونکہ نئے تھے اس بات سے آگاہ ہوئے مگر اتنا سمجھا کہ اس بڑی کشتی میں کوئی عیب ضرور ہے۔ ایرانیوں کے زمرہ میں ایک عالم تھے جن سے میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ بھی اس پر آجائیں کرایہ دے دیں گے انھوں نے منظور کیا لیکن ایک اصفہانی سید کو روک دیا۔ اور کہا کہ یہ سب ہندی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے چنانچہ ہم لوگ چھوڑ دئے گئے اور وہ لوگ اسی دن کو فہرہ پونچھ گئے اور ہم لوگ دس دن۔ اور راہ میں فاقہ اور شدید سردی کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ڈیڑھ دو سال کے بعد میں نے قیصر عباد اللہ بخاری کے ساتھ بارادہ کر بلائے معلے کو فہرہ پونجا کشتی کرایہ کی تقریباً پندرہ سال طالب العلم جمع ہو گئے اور سب سوار ہو چکے تھے کہ وہی اصفہانی سید پونچھے اور ایک رفیق بھی ان کے ساتھ جگہ کی خواہش کی میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ان کے برے برتاؤ کے جواب کی یہی توقع ہے۔ اپنے رفیقوں سے کہا کہ ان کو وسیع جگہ دینی چاہئے ہم لوگوں کو تکلیف ہو لیکن ان لوگوں کو آرام ملے۔ اور غرض میری اس سے شریفانہ گوشمالی تھی۔ رفقاء سے واقعہ بیان نہ کیا لیکن ان لوگوں کو وسیع جگہ دے دی لیکن سید صاحب اس پر بھی نہ ملتے پہلے تسارت آمیز گفتگو شروع کی۔ اس کے بعد اپنے خیال میں مجھ کو خفیہ کرنے کی غرض سے ایک منطقی سوال کر بیٹھے ہیں اس کا جواب دے کر

کرتے ہیں اور دوسروں کی ذات میں بھی۔ یہ مرتبہ خالص مومنوں اور خدا و رسول کی ہمت پر چلنے والوں کا ہے۔ یہی لوگ حبیب اللہ یعنی خدا کے دوست ہیں اور ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل ہے۔ تیسرے بخیل جو اپنی ذات میں خرچ کرتے ہیں لیکن دوسروں کو ان کی ذات سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ لوگ دنیا کی لذت تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن تینوں قسم کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اور اپنے لئے ایسا سامان ہیا کرتے ہیں کہ نیکنامی اور دوسروں کی ذات سے جو فائدہ ان کو پہنچنا چاہئے اُس سے دنیا میں محروم رہیں۔ اور خداوند عادل کی رحمتوں سے آخرت میں۔ اور لقب اون کا عدو اللہ یعنی دشمن خدا ہے اور جگہ ان کی جہنم۔ چوتھے لیتم جو نہ تو اپنی ذات میں خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کی ذات میں سے نہ خود خورد نہ بکس و ہڈ۔ گندہ شود بک و ہڈ۔ ایسے لوگ نہ گھر کے ہیں نہ کھاٹکے۔ خسر الدنیا والآخرہ۔ دونوں کے فیوضات اور بھلائیوں سے محروم۔ اور انتہی الاثقیار کے لقب سے سرفراز۔ یعنی سب سے زیادہ بدبخت۔ ایسے لوگ خاک پھانک کر مال جمع کرتے ہیں اور آخر میں یا تو چور لیجا آتا ہے یا نالائق اولاد زنا کاری اور شراب خواری اور فسق و فجور میں اڑا دیتی ہے۔ اور یہ لوگ علاوہ ملامت دنیا کے آخرت میں دوسرے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک حقوق کے برابر دیکھنے کا۔ دوسرا اولاد کے فسق و فجور کا۔ بہر حال چوتھی قسم کے لوگ تو خطاب ہی کے لائق نہیں ہیں کیونکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اس لئے کہ جانور خود کھاتے ہیں یہ خود بھی نہیں کھاتے لیکن تیسری قسم کے لوگوں سے معصوم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا فائدہ چونکہ اپنی ہی طرف پلٹ آتا ہے اس لئے یہ بھلائی درحقیقت اپنی ہی ذات کے ساتھ ہے۔ اور جبکہ اپنی ذات میں خرچ کرنا تم پر جبر نہیں ہوتا اور ہر طرح سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو تو اگر تم کو دوسروں کی ذات میں خرچ کرنا اس وجہ سے ناگوار گذرتا ہے کہ وہ غیر ہے۔ تو چاہئے کہ تم اس امر پر نگاہ رکھو کہ یہ بھلائی اگرچہ ظاہر میں دوسروں

(بقیہ حاشیہ ص ۱۱)

کہا کچھ اور پوچھئے لیکن معلوم ہوا کہ اس بیارے کی سنی سنائی ہوئی بضاعت اسی قدر تھی۔ پھر میرے ان سے اجازت لیکر تین سوالات کئے۔ دو سوال تو کئی مرتبہ بیان کرنے پر بھی وہ سمجھ نہ سکے اور تیسرے کو سمجھا بھی تو جواب نہ دیکے۔ اس واقعہ کے بعد وہ میری تعظیم کیلئے کرتک نہ کھنے لگے۔ نتیجہ کلام برابر بتاؤ کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا فائدہ نہ رکھنا چاہئے۔ اگر وہ سمجھے جب بھی دنیا کی نیکنامی اور آخرت کا ثواب ہاتھ سے نہیں جاسکتا۔ ۱۲۔ بن راحت حسین

کے ساتھ ہے لیکن واقع میں اپنی ہی ذات کے ساتھ ہے۔ پوری تحریر کا خلاصہ کل آسمانی کتابوں کے مطالب قرآن میں ہیں اور پورے قرآن کے مطالب ام القرآن یعنی سورہ مبارکہ الاحمد میں۔ اور قرآن قدس میں تین قسم کی چیزیں ہیں۔ اہل دنیا کے عبرت اور نصیحت آمیز قصے۔ مثلاً حضرت سرور عالم اور ان کے اہلبیت کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے دوستوں کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت اور برائی۔ مثلاً احکام جو خدا اور خلق خدا کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا کا انتظام انہیں پر قائم ہے۔ اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہیں۔ پہلی کی طرف خداوند عالم نے سورہ الاحمد میں لفظ رب العالمین سے اشارہ کیا جس کو میں نے ان لفظوں کی تفسیر میں مختصر طور سے بیان کیا۔ اور دوسری قسم کو الصراط المستقیم سے آخر تک کی آیتوں سے بیان فرمایا جس کی مختصر توضیح و تفسیر اوپر گزر چکی۔ اور تیسری قسم کی طرف دو لفظوں یعنی رحمن و رحیم سے اشارہ کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا رحیم ہے اور رحمدلی کو پسند کرتا اور اس کی ہدایت کر رہا ہے اور ایک جگہ سے انسان انسان بلکہ فرشتہ بنجاتا بلکہ فرشتوں سے بھی افضل و در خدا کا عزیز اور قریب اور خلق خدا کا محبوب و عزیز القلوب اور دنیا و آخرت دونوں کی ہر خیر و بھلائی کا مستحق

ع نصیحت آمیز حکایت تمام کے وقت ایک مسافر ایک ٹیس کے دروازہ پر پہونچا اور سائبان میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہی۔ ٹیس صاحب کو ایک وقت کھانا کھلانا بھر ہوا اور حیلہ و حوالہ کر کے اس کو ہٹا دیا۔ خداوند عالم نے ان کی گونہائی کرنی چاہی۔ ان کے دل میں شکار کا خیال پیدا ہوا گھر سے دور پڑ گئے۔ شدید بارش ہوئی۔ خوب بھیگے تمام ہو گئی۔ قریب کی بستی میں کالپتے ہوئے اسی مسافر کے دروازہ پر پہونچے انہوں نے اس کو نہ پہچانا لیکن وہ ان کو پہچان گیا اس سے شب بسر کرنے کی خواہش کی اس شریف نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔ گھر گیا بیٹے کو ان کی خدمت کے لئے بھیج دیا۔ ان کے کپڑے بدلوا دیئے۔ نہایت درجہ خاطر مدارات کی اور آرام سے رکھا لیکن خود گھر سے نکلا صبح کو روانہ ہونے کے وقت انہوں نے اس سے ملاقات چاہی۔ اس نے معذرت کہلا بھیجی۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات نہ کرنے کا سبب پوچھا تو جواب دیا کہ میں وہی مسافر ہوں جو آپ نے نکال دیا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر آپ پہچان لیں گے تو شرمندہ ہوں گے اور آپ کے آرام میں فرق آجائے گا اس لئے رات بھر ملاقات نہ کی۔ آپ کے اصرار نے ملاقات کرنے اور ملاقات نہ کرنے کا سبب بیان کرنے پر مجبور کیا۔ ۱۲ منہ۔

اور خدا اور خلق خدا اور اپنی ذات کے حقوق سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اور انتظام دنیا کو باقی رکھنے یا قائم کرنے کا تاج اویسی کے سر کی زینت قرار پاتا ہے۔

توضیح کی دوسری تقریر۔ توضیح کی تقریر بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کو مختصر طور سے بیان کر دوں کہ ایک حرف یا ایک لفظ بہت سے معنی کو کنوکر ادا کرتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ قرآن مقدس اپنے تھوڑے الفاظ سے دنیا کی کل چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کی سب چیز ایسی چھوٹی کتاب میں تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتی اس لئے ضرور ہوا کہ کچھ چیزیں تفصیل سے مذکور ہوں اور کچھ چیزوں کی طرف اشارے ہوں جن کی تفصیل ان مقدس ہستیوں کے سینوں میں ہو جن پر اور جن کے گھر میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور ان کو علم قرآن تعلیم کیا گیا اور وہ اُنس کے مخزن اور سین اور مروج قرار دے گئے اور یہ مقدس ہستیاں حضرت سرور عالم اور اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور اس مطلب کی تفصیل بایسویں مقدمہ میں ذکر کی گئی، اب میں دو تین مثالیں ذکر کرتا ہوں جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک حرف یا ایک لفظ بہت سے معنی کو کنوکر ادا کرتا ہے۔ واضح ہو کہ چھوٹے بچوں کو جب اب ت وغیرہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ ان حروف کو پہچان لینے کے سوا ان سے کوئی معنی نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر ان کو بتایا جائے کہ "ا" سے ایک عدد کی طرف اور "ب" سے دو عدد کی طرف اور "ت" سے چار سو کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ ان حروف کی صورت تناسبی سے گذر کر ان اشارے کو بھی سمجھنے لگتے ہیں لیکن ان کے اذہان ان حروف کے معانی تک نہیں پہنچتے لیکن اگر ان کو بتا دیا جائے کہ "ا" کی دو تہیں ہیں ایک ساکن یعنی جس پر جزم ہو جیسے "قَالَ بَاغِ" میں۔ اس کو الف لکینہ کہتے ہیں اور حرف علت بھی۔ دوسرا متحرک یعنی جس پر زبر یا زیر یا پیش ہو اس کو ہمزہ کہتے ہیں اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک قطعی جو ہمیشہ باقی رہتا ہے جیسے افعال میں۔ دوسرا وصلی جو کھلے لفظ سے ملنے کے وقت گر جاتا ہے جیسے افعال میں۔ پھر ہمزہ کبھی دریافت کرنے کے مقام میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے اقْرَأْتُ دیکھا تو پڑھ چکا اور کبھی نزدیک کے آدمی کو کارنے کیلئے جیسے اَزِید دے زید اور کبھی دور کے آدمی کو کارنے کیلئے جیسے اَخَالِد دے خالد اور کبھی دو چیزوں میں برابری ظاہر کرنے کے لئے جیسے لَدَا بَالِیْ اَقْمَتَ اُمِّ قَعْدَتَ دیکھے کوئی پروا نہیں خواہ

تو کھڑا رہے یا بیٹھے۔) یعنی تیسرا کھڑا رہنا اور بیٹھا میرے نزدیک برابر ہے پس ان کل باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اگر اس کے لئے سانسے آپ صرف الف بول دیں تو اس کے ذہن میں اس کی صورت بھی آ جائیگی اور ایک عدد کی طرف اشارہ کے لئے ہوتا بھی اور اس کی دونوں قسمیں لین اور متحرک بھی اور قطعی اور وصلی بھی اور یہ بھی کہ یہ حرف کن کن معانی میں استعمال جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک حرف "ا" کی ایک صفحہ شرح اس کے ذہن میں موجود ہو جائیگی۔ پھر اگر علم و استعداد اچھی رکھتا ہے تو حروف لیتے اور حروف علت کی تعداد اور ان کے احکام۔ اور اون بابوں کی تفصیل اور ان کے خواہ بھی بیان کر دے گا۔ جبکہ ہمزہ وصلی یا قطعی ہے۔ پھر یہ بھی بیان کر دے گا کہ ہمزہ استفہام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دریافت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک انکار کیلئے اور یہ بھی بیان کر دے گا کہ جو ہمزہ نزدیک کے شخص کو پکارنے کیلئے اس قرب (نزدیکی) ہے کیا مقصود ہے۔ آیا جگہ کی نزدیکی مقصود ہے یا زمانہ کی یا عزت و شرافت کی یا رشتہ و قرابت کی۔ اسی طرح دوری کو۔ اور یہ بھی بیان کر دے گا کہ مساوات یعنی برابری کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جگہ میں۔ دوسرے زمانہ یعنی عمر میں۔ تیسرے مال میں۔ چوتھے علم میں۔ پانچویں عزت یا ذلت وغیرہ میں مثلاً دیکھئے میں نے ان مطالب کی تفصیل نہیں بیان کی ہے بلکہ تفصیل طلب چیزوں کی فہرست بیان کی ہے اور ایک صفحہ پورا ہو گیا۔ اگر تفصیل بیان کی جائے تو حروف بجا کے اٹھائیس حروف میں سے صرف ایک حرف "ا" کے معانی اور قسموں اور خاصیتوں کے بیان میں جو علم خواص حروف میں ذکر کی جاتی ہیں ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حالانکہ ہم لوگوں کی مثال عالمان علم لدنی کے مقابل میں مثل اس شخص کے ہے جو ابھی پورا حرف شناس بھی نہ ہوا ہو۔ عبداللہ بن عباس جو بحر العلوم یعنی دریائے علوم کہے جاتے ہیں حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شب بھر نقطہ باء بسم اللہ کی تفسیر سن کر کہنے لگے کہ میں نے اپنے علم کو حضرت کے علم کے مقابل میں ویسا پایا جیسے ایک فوارہ دریا کے مقابل میں۔ اور دوسری حدیث میں بجائے فوارہ کے ایک قطرہ سا دریاؤں کے مقابل میں کہا ہے۔ حالانکہ حضرت نے نقطہ باء بسم اللہ کی تفسیر بھی ختم نہیں کی تھی۔

باقی حرفوں کو بھی اسی طرح کا سمجھ لینا چاہئے۔ یہ مثال حرف کی تھی۔ رہے الفاظ و مثال
 کے لئے ایک لفظ عین کو ملا خطہ کیجئے جس کے مترتبی کلام عرب میں ذکر کئے گئے ہیں۔ ۱۔
 آنکہ ۲۔ حدقہ یعنی آنکہ کی گہرائی۔ ۳۔ اہل شہر ۴۔ اہل مکان ۵۔ آنکہ کی بیماریاں ۶۔
 ۷۔ خالص چیز۔ ۸۔ نفیس چیز ۹۔ عزت ۱۰۔ علم ۱۱۔ سوئی کا سوراخ ۱۲۔ نگہبان ۱۳۔
 جاسوس ۱۴۔ جماعت ۱۵۔ حاضر و موجود ۱۶۔ ہر چیز کا مکمل پات۔ ۱۷۔ اچھڑے پر کی
 باریک گول شکنیں ۱۸۔ اشرفی ۱۹۔ ڈھلا ہوا سونا۔ ۲۰۔ نقد موجود ۲۱۔ ہر ذات
 ۲۲۔ سود۔ ۲۳۔ سردار۔ ۲۴۔ رئیس قوم۔ ۲۵۔ رئیس فوج۔ ۲۶۔ طلیعہ یعنی فوج کا وہ دستہ
 جو دشمن کی حالتوں کا سراغ لینے کے لئے آگے آگے چلتا ہے۔ ۲۷۔ آفتاب ۲۸۔
 اس کی شعاع ۲۹۔ مال ۳۰۔ مال مخزوں ۳۱۔ پانی کا چشمہ ۳۲۔ چشمہ کا پانی گرنے کی جگہ۔
 کل معانی کو ذکر کرنا غیر ضروری اور باعث طوالت ہے۔ اور ان معانی میں سے اگرچہ بعض
 معنی دوسرے معنی میں داخل کیا جاسکتا ہے جیسے اہل مکان اہل شہر میں اور رئیس فوج
 رئیس قوم میں لیکن مجھ کو اس امر کی تحقیق مقصود نہیں ہے کہ اس کے متعدد معانی کیلئے کوئی
 جامع اور عام معنی کل سکتا ہے یا نہیں بلکہ صرف اس امر کو ذکر کرنا مقصود ہے کہ ایک لفظ
 بہت سے معانی کو کیونکر ادا کرتا ہے یہ تو ان معانی کی صرف فہرست تھی لیکن اگر اس لفظ کے
 کل معانی کی حقیقت و ماہیت اور ان کی پوری حالتیں اور احکام بیان کئے جائیں تو ایک بڑی
 کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اب ملاحظہ ہو کہ عالم یعنی دنیا میں مخلوقات اس قدر ہیں کہ
 ان کی فردوں کو نہیں بلکہ صرف قسموں کو کوئی گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ اور
 لفظ عین کے ستروں معانی کو موجودات عالم کی تعداد کے مقابل میں وہ نسبت بھی
 نہیں ہے جو ایک کو ہزار سے ہے پس جبکہ ایک لفظ عین کے معانی کی حقیقتوں اور
 حالتوں اور آثار اور احکام کی شرح میں ایک بڑی کتاب تیار ہو سکتی ہے تو عالم
 یعنی دنیا کے کل موجودات کی حقیقتوں اور حالتوں اور احکام اور آثار کی شرح میں یقیناً
 بیسوں کتابیں تیار ہو سکتی ہیں۔ اور اگر لفظ رب کو اس پر داخل کر کے اس کے پانچوں

کوشش نظر رکھ کر رب العالم کی شرح کیجائے تو کتابوں کی تعداد اس سے بھی بڑھ جائیگی
غرض یہ ہے کہ لفظ عالم مفرد ہے جس سے یہ دنیا مقصود ہے جس میں ہم ہیں اور لفظ
عالمین اس کی جمع ہے جس میں ذات مقدس پروردگار کے سوا کل موجودات داخل ہیں۔
پس جبکہ لفظ رب العالم کی شرح و بیان سے پچاسوں کتابیں تیار ہو سکتی ہیں تو لفظ رب العالمین
کی شرح ایک سو چار آسمانی صحیفوں کو قرار دیا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہونی جائے
اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ لفظ عالم جمع ہے جس کے لئے اس کے لفظ سے کوئی
مفرد نہیں ہے اور اس میں اس دنیا کی کل چیزیں داخل ہیں اور عالمین عالم کی جمع ہے
جس میں سوا ذات پروردگار کے آسمان و زمین کے کل موجودات داخل ہیں۔ اور
ان موجود چیزوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک متجزی یعنی وہ چیزیں جن میں لمبائی چوڑائی نیوئی
ہے۔ دوسرے صفت متجزی یعنی عرض جو جسم میں ہو کر پایا جاتا ہے جیسے سفیدی
سیاہی۔ سردی۔ گرمی وغیرہ۔ تیسرے ارواح یعنی لطیف چیزیں جو نہ تو متجزی ہیں
نہ صفت متجزی۔ پہلی قسم اجسام ہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اجسام علویہ یعنی آسمانی
جسم۔ دوسرے اجسام سفلیہ یعنی اس دنیا کے موجودات کے جسم اجسام علویہ میں کل

عہ حدیث نمبر ۲ جو شروع فائدہ میں بروایت ابی بن کعبہ کر کے گئی اس کا یہ مضمون "کہ سورہ احمد کا مثل خدا
نے نہ انجیل میں نازل کیا نہ توریت میں نہ زبور میں نہ قرآن میں" ممکن ہے کہ اس سے مقصود یہ ہو کہ سورہ احمد
ہر جملہ کل آسمانی کتابوں کے مضامین اور اہل دنیا کی کل ضروری چیزوں کو شامل ہے۔ ۱۲۰
عہ آسمانوں کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس سے انکار کرنا کفر کا سبب ہے اور انکار
کرنے والے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اس انکار پر کوئی معقول ثبوت موجود نہیں
ہے بہت بڑا ثبوت ان کا دور بینیں ہیں جو ذرہ برابر بھی اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ ایک اس وجہ سے
کہ ہر زمانہ میں دور بینوں سے جو چیزیں دریافت کی گئیں دوسرے زمانہ کی دور بینوں نے ان
تحقیقوں کو غلط ٹھہرا دیا حالانکہ ہر زمانہ کی تحقیق پر اس زمانہ کے حکما یقین رکھتے تھے اس لئے
ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایسی کوئی دور بین نکلے جو آج کل کی تحقیق کو بھی غلط ثابت کر دے۔
دوسرے اس وجہ سے کہ آج کل کے حکما بھی جن کے ہاتھوں میں دور بینیں ہیں بہت سے مسئلوں
میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ تیسرے اس وجہ سے کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ آسمان پانی کے
(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵۱)

رب العالمین کی شرح سے کل علوم پیدا ہوں گے

داخل ہیں اور آفتاب اور مانتاب اور تارے اور عرش اور کرسی اور سدرۃ المنتہی اور
 لوح اور قلم اور بہشت اور دوزخ وغیرہ اور اجسام سفلیہ میں بساط یعنی وہ چیزیں داخل
 ہیں جو کئی چیزوں سے مل کر نہ بنی ہوں۔ جیسے آگ۔ ہوا۔ پانی۔ مٹی۔ قدیم فلاسفہ کی رائے کے
 مطابق۔ اور گندھک اور سونا وغیرہ جدید فلاسفہ کی رائے کے مطابق۔ اور مرکبات داخل
 ہیں جو کئی چیزوں سے مل کر بنی ہیں اور ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک جمادات یعنی زمین اور ہوا
 اور لوہا اور تانبا اور جواہرات وغیرہ۔ دوسرے نباتات یعنی گھاس اور درخت وغیرہ
 تیسرے حیوانات یعنی جاندار چیزیں جیسے انسان اور چارپائے اور کھڑے وغیرہ اور دوسری
 قسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو پانچوں عناصر ظاہری یعنی آئندہ۔ کان۔ ناک۔ زبان۔ ہاتھ
 وغیرہ سے دریافت کی جاتی اور سمجھی جاتی ہیں جیسے رنگ۔ آواز۔ بو۔ مزہ۔ سردی۔ گرمی۔ سختی
 نرمی وغیرہ۔ دوسری وہ جو عقل سے سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے علم۔ سخاوت۔ شجاعت۔ بردباری
 خوش خلقی۔ بد خلقی وغیرہ اور تیسری قسم میں عقل اور جنات اور ملائکہ اور جانداروں کی
 روحیں وغیرہ داخل ہیں انھیں موجودات کو خداوند عالم نے لفظ عالمین سے مراد
 لیا ہے اور یہ لفظ جمع تعبیر کیا ہے۔ اور ان موجودات سے کسی طرح سے بحث کی جاتی ہے
 ایک اس حیثیت سے کہ یہ کل چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور اپنی پیدائش میں کسی ایسی ذات کی طرف
 محتاج ہیں جو خود پیدا ہوئی ہو اور کسی دوسرے کی طرف محتاج نہ ہو۔ یعنی ذات پروردگار
 اور یہ بحث فلسفہ الہیات سے تعلق رکھتی ہے جس میں ذات و صفات خالق عالم سے گفتگو
 کی جاتی ہے دوسرے اس حیثیت سے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں عباد
 مہبود اور مالک و مملوک کی نسبت ہے اور یہ نسبت یہ چاہتی ہے کہ مالک و مہبود عالم ہو
 اور عباد و مملوک محکوم اور ان کے درمیان میں کچھ احکام ہوں جن کی تعمیل محکوم بندوں پر
 لازم اور ضروری ہو پس ضرور ہوا کہ جب تک دنیا باقی ہے کچھ ایسی ہستیاں ان کے درمیان
 میں ہوں جو اس برحق عالم کے احکام ان تک پہنچائیں اور ان کو انجام دینے کا طریقہ انکو

بقیہ حاشیہ مثلاً

پہلے سے بنائے گئے جن کی حرکت سفید نشیہ کی ہے اور دوری کی وجہ سے نیلے معلوم ہوتے ہیں جس طرح سمندر کے زیادہ
 گہرے مقام کا پانی نیلا معلوم ہوتا ہے اور ظاہر ہو کہ اگر کوئی شخص نشیہ کے گولہ ظفر میں کھدایا اور وہ طرف بہت بڑا ہو اور اسکو معلوم
 نہ ہو کہ کس چیز کے اندر ہے تو اس کو نشیہ کے اندر ہونے کا پتہ نہ لگے گا اور نشیہ کی جہالت نظر کے گم ہونے اس بحث کو کیا مقام جو میں
 جو ابھی چھٹی نہیں ہے بہت تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ ۱۲۔ نہ لگے اگر ستر عدد ثلث سے ثابت ہو جائے کہ لوح و قلم مجسم ہیں ۱۲۔

تعلیم کریں۔ اور یہ ہستیوں رسول و نبی اور ان کے قائم مقام خلیفہ اور وصی کہے جاتے ہیں۔ اور یہ بحث فن نبوت سے تعلق رکھتی ہے جو فلسفہ الہیات کی ایک شاخ ہے۔ تیسرے اس حیثیت سے کہ چونکہ ان میں ظالم اور مظلوم اور سرکش اور فرمانبردار بھی پائے جاتے ہیں۔ اور برے اور اچھے عمل کا بدلا دینے اور مظلوم کا حق ظالم سے دلوانے پر عرف اور شرع اور عقل سب حکم کر رہے ہیں اس لئے ضرور ہے کہ ان کو اچھے اور برے عمل کا بدلا دیا جائے اور ظالم اور مظلوم کے درمیان میں انصاف کیا جائے اور یہ بحث نشاۃ آخرت یا فن معاوضے سے تعلق رکھتی ہے جو فلسفہ الہیات کی ایک شاخ ہے۔ چوتھے اس حیثیت سے کہ ایک تو بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور حاجتوں کے پوری ہونے اور انجام پانے کے لئے آپس میں اکلی اور میل و محبت بہت ضروری چیز اور جزو اعظم ہے۔ اور میل و محبت آپس میں اچھا برتاؤ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے ان کی صحت جسمانی کے باقی رکھنے اور ان کی روز مرہ کی ضرورتوں کے انجام پانے اور دوسروں کی نگاہوں میں عزت اور وقعت حاصل ہونے میں جو ہر صاحب عقل کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے بقدر حاجت اور موقع اور محل سے سونے اور جاگنے اور کھانے اور پینے اور نہانے دھونے۔ اٹھنے بیٹھنے۔ تھوکنے۔ بولنے۔ ہنسنے۔ رونے وغیرہ کو کامل دخل ہے اس واسطے ان چیزوں کے متعلق جو احکام اور آداب تعلیم کئے گئے ہیں ان کو سیکھنا اور برتنا ضروری ہے اور یہ بحث علم اخلاق سے تعلق رکھتی ہے یا انچوس اس حیثیت سے کہ ان موجودات کی اصل اور حقیقت اور ماہیت کیا ہے اور کس چیز سے بنائی گئی ہیں اور یہ کہ متحرک ہیں۔ یا ساکن اور یہ کہ ان میں تغیر بھی ہوا کرتا ہے اور صاحب طبیعت بھی ہیں اور یہ بحث فن طبعیات سے تعلق رکھتی ہے چھٹھیں اس حیثیت سے کہ ان پر کون کون سی حالتیں طاری ہوتی ہیں اور کس کس قسم کے تغیرات ان سے متعلق ہوتے ہیں اور ان حالتوں اور تبدیلیوں سے کون سے آثار اور کس طرح کی خاصیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پس آسمانی چیزوں کی حالتوں سے بحث علم ہیئت اور علوم نجوم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور دنیاوی چیزوں کی حالتوں سے بحث دوسرے علوم سے جو آگے ذکر کئے جائیں گے اشارہ کرتا ہے۔ ساتویں اس حیثیت سے کہ ان میں سے جو چیزیں مکان کی محتاج ہیں ان کا مکان یعنی زمین کئے قسموں پر تقسیم کی گئی ہے اور ہر قسم کا طول و عرض کتنا ہے اور کس قسم میں کون کون سے ملک واقع ہیں اور کس ملک میں کون کون سے شہر اور کس شہر کے تابع کون کون سے دیہات ہیں

اور ہر ملک کی آبادی کتنی ہے۔ اور اس میں جاندار جانور کون کون سے پائے جاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کتنی اور کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور یہ بحث علم خرافیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اگھوس اس حیثیت سے کہ یہ موجود ہیں یا معدوم۔ ممکن ہیں یا غیر ممکن۔ جزئی ہیں یا کلی۔ زمین میں موجود ہیں یا دنیا میں۔ اور یہ بحث فلسفہ اولیٰ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس اس حیثیت سے کہ ان کی بنیادی میں کس وقت کیا تغیر پیدا ہوتا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک ہی چیز دور سے یا بلند سے پرے چھوٹی اور نزدیک سے بڑی کیوں دکھائی دیتی ہے۔ چلتی ہوئی ریل پر بیٹھ کر زمین کو دیکھنے سے زمین چکی کی طرح گھومتی ہوئی کیوں معلوم ہوتی ہے۔ دریا کے کنارے کی اونچی چریں اُٹی کیوں دکھائی دیتی ہیں۔ اور چریں روشنی میں کیوں دکھائی دیتی ہیں اور اندھیرے میں کیوں نظر نہیں آتیں۔ کون سی چیز دیکھی جاسکتی ہے اور کون سی چیز نہیں۔ اور یہ بحث علم مرایا و مناظر سے تعلق رکھتی ہے دسوس اس حیثیت سے کہ ان میں سے جو چیزیں کل حروف ہجا کو بولتی ہیں یا یوں کہئے کہ اپنی دلی باتوں کو الفاظ میں ادا کرتے ہیں اون کو سند اور حلق کے حصوں میں سے کس جگہ سے کس حرف کو نکالنا چاہئے تاکہ ان میں اور تو تلے شخص میں فرق کیا جاسکے۔ کیونکہ جس طرح ”را“ کو ”ل“ بولنے والے تو تلے سمجھے جاتے ہیں اور صحیح بولنے والوں کے لئے ”را“ کو ”ل“ سے بدل کر عیب سمجھا جاتا ہے اور وہ مستحق ملامت قرار دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان عرب میں ”ذ“ یا ”ض“ کو ”ذ“ کی صورت میں بولنا عیب اور سبب ملامت سمجھا جاتا ہے۔ اور بولنے والا تو تلے کے حکم میں قرار دیا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے معنی میں بھی بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہنا چاہے اور ”ص“ کو ”س“ کی جگہ سے نکالے جیسا کہ عام طور سے قرائت نہ جاننے والے صلی اللہ کو سَل اللہ پڑھتے ہیں تو بعوض ثواب کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا کیونکہ صلی اللہ علیہ کے معانی خدا ان پر رحمت نازل کرے ہیں۔ اور سَل اللہ علیہ کے معانی خدا اون پر تلوار پھینچے یعنی مار ڈالے اور ہلاک کرے۔ اسی طرح قرائت نہ جاننے والے نماز میں الحمد کی ”ح“ کو ”ه“ کی جگہ سے نکالنے اور الہم پڑھتے اور معنی کو بگاڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ الحمد کا معنی ”کل تعریفیں“ ہے اور الہم ”کا معنی“ کل شے کے ہوئے کپڑے“ پس الہم اللہ کے معانی یہ ہوئے کہ

کل سڑے گلے ہوئے کپڑے خدا کیلئے ہیں۔ غرض کہ الفاظ کو بجا کر پڑھنے سے
یا تو معنی خراب ہو جاتا ہے یا الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں اور نماز باطل یعنی
خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لئے قرأت سیکھنا واجب قرار دیا گیا۔ اور یہ بحث علم تجوید
(قرأت) سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا رہو پس اس حیثیت سے کہ ان کے الفاظ کے حروف
میں کیا کیا تغیرات اور تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور کون سا لفظ کس لفظ سے اور کیونکر
بنایا گیا اور اس تغیر و تبدیل سے معنی میں کیا فرق پیدا ہوا۔ اور یہ بحث علم صرف سے
تعلق رکھتی ہے۔ بارہویں اس حیثیت سے کہ یہ اپنے محاورات میں کس لفظ کو کیونکر ادا
کرتے ہیں اور کس کو کس اعراب کے ساتھ بولتے ہیں۔ اور یہ بحث علم نحو سے تعلق رکھتی ہے
تیرہویں اس حیثیت سے کہ ان کا کلام فصیح و بلیغ کیونکر ہو سکتا ہے اور کس طرح
ادا کرنے سے کلام میں فصاحت و بلاغت کے علاوہ حسن اور خوبی پیدا ہو سکتی ہے
اور یہ بحث فن معانی بیان۔ بدیع سے تعلق رکھتی ہے۔ چودہویں اس حیثیت سے
کہ ان کے خیالات اور عقائد ان کے خالق اور مالک اور منعم اور اوس کے اولیاء کے
ساتھ کس طرح کے ہیں اور کیسے ہونے چاہئیں اور یہ بحث علم کلام و اصول عقائد
سے تعلق رکھتی ہے۔ پندرہویں اس حیثیت سے کہ خود ان کی یا ان چیزوں کی تعداد پر
جن پر ان کے تجارتی معاملات واقع ہوتے ہیں کیا کیا حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ جسے
اوس کے بڑھانے۔ گھٹانے۔ جمع کرنے کی مثلاً کیا صورت ہے۔ اور یہ بحث علم حساب
تعلق رکھتی ہے۔ سولہویں اس حیثیت سے کہ ان کی صحت و مرض کے لحاظ سے ان کی
حالتیں کیونکر بدلتی ہیں اور صحت کی حفاظت اور بیماری کا دفعہ کیونکر ہو سکتا ہے۔
اور یہ بحث علم طب سے تعلق رکھتی ہے۔ سترہویں اس حیثیت سے کہ ان کا کونسا
فعل یا کلام جائز ہے اور کون سا ناجائز۔ اور کونسا صحیح ہے اور کونسا فاسد اور
باطل۔ اور یہ بحث علم فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا میں جس قدر علوم ہیں
اون سب میں کل موجودات و مخلوقات پروردگار کی ذات و صفات و حالات و ضروریات
و افعال و اقوال و عقائد وغیرہ سے گفتگو کی جاتی ہے اور آسمانی کتابیں انھیں کو بیان

اور تعلیم کرنے کے لئے نازل کی گئیں۔ اور قرآن مقدس جس کو حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جوامع الکلم یعنی کل باتوں کا جامع فرمایا ہے اسے مختصر الفاظ سے ان عبت کو بیان کرتا ہے۔ اور سورہ مبارکہ فاتحہ الكتاب (یعنی الحمد) صرف دو لفظوں "رب العالمین" سے ہے۔

تو صبح کی تیسری تقریر۔ ایک تو ہر سمجھدار اور صاحب عقل عافیت اور آرام کی خواہش رکھتا ہے۔ اور عافیت و آرام دنیا کے انتظام کے باقی رہنے پر موقوف ہے یا تو دنیا کا انتظام درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ اہل دنیا انصاف اور اعتدال سے پیش نہ کریں اور آپس میں اچھا برتاؤ نہ رکھیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل دنیا میں زیادہ لوگوں کی رزقا انصاف اور اعتدال سے گزری ہوئی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں حیوانی جذبہ قوت کے ساتھ ہے اور عقلیں ناقص اور مغلوب۔ دوسرے دنیا میں زرعہ آخرت ہے۔ اور ہر شخص اپنے ہر کام اور کلام کے آخری انجام کی بھلائی کو چاہتا ہے اور جب تک ان کی رفتار درست نہ ہو اچھا انجام حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور ناقص اور مغلوب عقل والوں کے کام اور کلام کا انجام اچھا ہونا نہیں سکتا جب تک کہ ایسا سرداران پر حکومت کرنے والا نہ ہو جو صحیح راے دے سکتا اور ٹھیکہ بتا سکتا ہو اور ان کی ذات اور متعلق چیزوں میں ہر طرح سے تصرف کرنے کا اختیار اور ہر قسم کی سزا اور جزا پر قدرت رکھتا ہو اور حکومت اوس کی برحق ہو تاکہ کچھ لوگ اُس کے حقوق کو سمجھ کر اوس کے حکم پر چلیں اور کچھ لوگ نفع کی امید میں۔ اور کچھ لوگ نقصان اور عذاب کے خوف سے۔ اور ایسا سردار سوائے ذات پروردگار کے کوئی دوسرا نہیں۔ وہی مقدس ذات دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اور حاکم اور صاحب مجد و جلال و رفعت و بزرگی ہے۔ اور اسی کی حکومت عام اور برحق اور قاسر و جابر ہے اور ہر کام بھی کامل اور صحیح۔ اور اسی کا رعب و داب سرکشوں کو سر کر سکتا اور انتظام دنیا کو باقی رکھ سکتا ہے اور صحیح راہ پر لگا سکتا اور دنیا کے سمجھدار تین طرح کے دیکھے جا رہے ہیں

تو صبح کی تیسری تقریر۔ ایک تو ہر سمجھدار اور صاحب عقل عافیت اور آرام کی خواہش رکھتا ہے۔ اور عافیت و آرام دنیا کے انتظام کے باقی رہنے پر موقوف ہے یا تو دنیا کا انتظام درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ اہل دنیا انصاف اور اعتدال سے پیش نہ کریں اور آپس میں اچھا برتاؤ نہ رکھیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل دنیا میں زیادہ لوگوں کی رزقا انصاف اور اعتدال سے گزری ہوئی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں حیوانی جذبہ قوت کے ساتھ ہے اور عقلیں ناقص اور مغلوب۔ دوسرے دنیا میں زرعہ آخرت ہے۔ اور ہر شخص اپنے ہر کام اور کلام کے آخری انجام کی بھلائی کو چاہتا ہے اور جب تک ان کی رفتار درست نہ ہو اچھا انجام حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور ناقص اور مغلوب عقل والوں کے کام اور کلام کا انجام اچھا ہونا نہیں سکتا جب تک کہ ایسا سرداران پر حکومت کرنے والا نہ ہو جو صحیح راے دے سکتا اور ٹھیکہ بتا سکتا ہو اور ان کی ذات اور متعلق چیزوں میں ہر طرح سے تصرف کرنے کا اختیار اور ہر قسم کی سزا اور جزا پر قدرت رکھتا ہو اور حکومت اوس کی برحق ہو تاکہ کچھ لوگ اُس کے حقوق کو سمجھ کر اوس کے حکم پر چلیں اور کچھ لوگ نفع کی امید میں۔ اور کچھ لوگ نقصان اور عذاب کے خوف سے۔ اور ایسا سردار سوائے ذات پروردگار کے کوئی دوسرا نہیں۔ وہی مقدس ذات دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اور حاکم اور صاحب مجد و جلال و رفعت و بزرگی ہے۔ اور اسی کی حکومت عام اور برحق اور قاسر و جابر ہے اور ہر کام بھی کامل اور صحیح۔ اور اسی کا رعب و داب سرکشوں کو سر کر سکتا اور انتظام دنیا کو باقی رکھ سکتا ہے اور صحیح راہ پر لگا سکتا اور دنیا کے سمجھدار تین طرح کے دیکھے جا رہے ہیں

عہ علوم قرآن کے بیان میں مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جو حضرات ان کا مطالعہ کرنا چاہیں منگا کر مطالعہ فرمائیں۔ ۱۲ نمبر۔

ایک وہ جو اپنے سردار اور حاکم کی محبت میں اس کے حکم پر چلتے اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ دوسرے انجام کی بھلائی کی امید پر تیسرے انجام کی برائی سے ڈر کر انہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے اس نے مالک یوم الدین فرمایا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ آخرم انجام کا مالک میں ہی ہوں اس لئے تم میرے حکم پر چلو تاکہ دنیا کا انتظام درست رہے اور تم کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عافیت اور آرام نصیب ہو اور تمہارے ہر فعل اور کلام کا انجام بخیر ہو جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرے گا وہ دونوں جگہ نقصان اٹھائے گا اور خسر الدنیا والآخرة کا مصداق ہوگا۔ اور کل آسمانی کتابوں کے مضامین کا حاصل بھی اطاعت و فرمانبرداری پروردگارِ عالم ہے جو انتظام دنیا باقی رہنے اور دنیا و آخرت میں عافیت و آرام حاصل ہونے کا ذریعہ اور انجام بخیر ہونے کا باعث ہے جس کو اس نے صرف تین لفظوں مالک یوم الدین سے ادا فرمایا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام مالک یوم الدین کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرار کرو کہ خداوندِ عالم تم کو قبروں سے اٹھائے گا اور (اعمال کا) حساب لے گا اور اچھے اور بُرے عمل کا بدلہ دے گا۔ اور وہ آخرت کا اسی طرح مالک ہے جس طرح دنیا کا اور حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت بُرا عقلمند وہ شخص ہے جو اپنے اعمال کا حساب کرتے دیکھ اچھا کام کس قدر کیا اور برا کس قدر کیا بُرے کاموں سے توبہ کر کے آئندہ ان سے بچے، اور مرنے کے بعد کے لئے (دنیا ہی میں) اچھا کام کرے۔ اور نہایت درجہ بے وقوف وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشوں کی پیروی کرے اور خدا سے بھلائی کی امید رکھے۔ توضیح کی چوتھی تقریر یہود و برحق ارشاد فرماتا ہے تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (بنی اسرائیل ص ۲۶) یعنی ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں کی چیزیں خدا کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تعریفوں کی تسبیح نہ پڑھتی ہو لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ لِّمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّجَرُ

وَاللَّهُ وَابِتٌ وَّكَيْتٌ مِنَ النَّاسِ (سورہ حج پے آیت ۱۸) یعنی خدا کا سجدہ کل وہ صاحب عقل
(فرستے) کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں۔ اور آفتاب اور مانتاب اور کل تار
اور کل پہاڑ اور کل چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اور کل جاندار جو زمین پر چلتے (اور رینگتے)
ہیں اور بہت سے آدمی۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کل مخلوقات خدا
مالک الملوک کو خدائی صفت سے پہچانتا اور اس کے حقوق کو سمجھتی اور اس کی عبادت
کرتی ہیں اور خالق و مخلوق اور مالک و مملوک کے آپس کے تعلقات تین چیزوں کو چاہتے ہیں۔
ایک مخلوق کا خالق کے حقوق کو پہچاننا اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ اور مملوک کا
مالک کے حکموں کو بجالانا۔ دوسرے مخلوق اور مملوک کا ضعیف اور محتاج ہونے کی وجہ سے خالق
اور مالک کی مدد کا محتاج ہونا اور اس سے ہر امر میں مدد چاہنا۔ تیسرے اپنے خیر و بھلائی اور
عافیت و آرام اور انجام بخیر ہونے کیلئے دنیا اور آخرت میں ہدایت اور راہ راست کی خواہش۔
اور بری راہ سے بچانے کی دعا کرنا۔ یہی تینوں باتیں کل کائنات کے لئے خیر و بھلائی کا سرمایہ اور
ہر ضعیف و محتاج کے فلاح و رستگاری کا ذریعہ ہیں اور دین خدا کا خلاصہ اور کل آسمانی کتابوں کا
حاصل مطلب جس کی شرح ان میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اور قرآن مقدس کے محدودہ چند
اوراق میں جو دونوں دفعتی کے درمیان میں ہیں۔ اور سورہ مبارکہ فاتحہ الکتاب (الحمد) کے تین
آیتوں میں ایک بعد و ایک تعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب

عہ افسوس اور عبرت کا مقام ہے کہ اسی آیت کی رو سے خدا کی کل مخلوقات جن پر عبادت کا بوجھ نہیں ڈالا گیا
اور صاحب عقل نہیں سمجھی جاتی انسان جیسے اشرف المخلوقات سے بہتر اور افضل ثابت ہوتی ہیں کیونکہ اگر کس
میں خداوند عالم نے ان کو محبت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس پر الف لام داخل کیا ہے جو تنغرائی یعنی کل فردوں کے داخل ہونے
کو بتا رہا ہے اور انسان کیلئے لفظ کثیر فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا کی مخلوقات میں اگر سرکش اور اس کے سجدہ سے سربازی کرنے والا ہی
کوئی ہے تو وہ انسان ہی ہے ۱۲۔ عہ دنیا میں وہ راست وہ باتیں ہیں جن کو برتنے اور انجام دینے سے دنیا اور آخرت دونوں
بھلائی حاصل ہو اور دنیا کا انتظام قائم رہے یعنی ہر فعل اور قول کو خدا کے حکم کے مطابق رکھنا خواہ وہ اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہوں
یا خداوند الملک الملوک کی ذات اقدس سے یا اس کی مخلوقات کی ذات سے اور آخرت میں وہ ہے جو بہشت میں پہنچا
یعنی بہشت کی راہ ۱۳۔ عہ ظاہری تفسیر میں صراط المستقیم سے دین حق مقصود ہے اور الذین انعمت علیہم سے اللہ تعالیٰ اہل بیت
اور اہل بیٹن تفسیر میں صراط المستقیم سے اللہ تعالیٰ مقصود ہے اور الذین انعمت علیہم سے مومنین جن کو خدا نے نعمت و ولایت و اقدار و ہر ذی اللہ تعالیٰ
سرفراز فرمایا جیسا کہ قبل اس کے تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

علیہم ولا الضالین میں یعنی تیری ہی فرمانبرداری اور بندگی کرتا ہوں اور تجھ ہی سے
 اپنے ہر امر میں مدد چاہتا ہوں۔ مجھ کو سیدھی راہ پر لگا دے اور اس پر باقی رکھ
 اذن لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کیں جو غیر ہیں ان کے جن پر تو غضبناک
 ہے اور جو گمراہ ہو گئے۔ یا نہ راہ اون لوگوں کی جن پر تو غضبناک ہے اور جو گمراہ ہو گئے۔
 بیان جامعیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ صرف
 اپنے اوپر رحم کرنا خداوندِ رحمن و رحیم کے کل حکموں کو پورا پورا انجام دلواتا اور خدا
 اور خلق خدا اور اپنے سب کے حقوق سے سبکدوش کرا دیتا ہے۔ اور دوسری تقریر
 کا خلاصہ یہ ہوا کہ خداوندِ عالم تمام عالم کا خالق اور مالک اور پالنے والا اور
 نعمتوں سے بہرہ مند کرنے والا ہے اور لفظِ عالم دنیا کے کل علوم کا جامع ہے۔
 یعنی یہ علوم اہل عالم کی ذوات و صفات و حالات و ضروریات و افعال و اقوال کے
 بحث کرتے ہیں۔ اور تیسری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کا انتظام درست رہنے اور
 اہل دنیا کے لئے خیر و بھلائی اور فلاح و رستگاری حاصل ہونے اور انجامِ نیک ہونے کیلئے
 ایک ایسے مالک و سرمدار کی ضرورت ہے جو صاحبِ مجد و جلال اور حاکمِ مطلق اور ہادی
 برحق ہو اور جو کتنی تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام دنیا مخلوق اور محتاج ہے جس پر
 لازم ہے کہ اپنے خالق اور مالک کے حقوق کو بھالنے اور اس کے حکموں پر چلے۔
 اور اس سے ہر امر میں مدد چاہے اور دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کے لئے دعا کرے
 پس پہلی تقریر یعنی الرحمن الرحیم کے مطالب کو الفاظِ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے
 الرحمن الرحیم ادا کرتا ہے جس کی تفصیل اس تقریر میں گذر چکی۔ اور دوسری تقریر
 یعنی رب العالمین کے مطالب کو لفظِ اللہ اپنے اسی معنی سے ادا کرتا ہے کیونکہ متعدد
 حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے لفظِ اللہ کی تفسیر اے کُل شئی
 کے فرمائی ہے۔ اور لفظِ اللہ نام ہے ذات جامعہ صفات کمال کا۔ اور سرمدار اور
 مالک و رمزی اور مصلح اور مستم ہونا جو لفظِ رب کے معانی ہیں صفات کمال سے ہیں۔
 اور کُل شئی یعنی کل مخلوقات لفظِ عالمین کا معنی یا ہم معنی ہے اس لئے ایک لفظِ اللہ

بیان جامعیت بسم اللہ الرحمن الرحیم

اپنے ظاہری معنی سے دہ العالمین کا ہم معنی ہوا اور اس کے کل اور مطالب کو
اداکرنے والا جو دوسری تفسیر میں ذکر کئے گئے۔ اور تیسری تفسیر یعنی مالک بن نویر
کے مطالب کو لفظ بسم۔ ادا کرتا ہے کیونکہ متعدد حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام اس لفظ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ "بسم" سے بھاء اللہ یعنی عظمت بزرگی
پر وردگار مقصود ہے اور سین کے سناہ اللہ یعنی بلندی مرتبہ اور میم سے ملک اللہ
یعنی اس کی سلطنت و بادشاہت و سرداری و حکومت۔ اور چوتھی تفسیر یعنی ایسا کہ بعد
سے آخر تک کے مطالب میں سے بعض کو لفظ اللہ اپنے ظاہری یعنی لغوی معنی سے ادا کرتا ہے
اور بعض کو اپنے باطنی معنی سے۔ مان اس کا یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ

اور عبادت چاہتی ہے کہ کوئی معبود ہو جس کی عبادت کی جائے اور عبادت کا معنی
توحید یعنی اعتقاد وحدانیت اور خضوع یعنی حضور قلب اور پوری توجہ اور تذلل یعنی بارگاہ
پر وردگار کے سامنے فروتنی اور خاکساری۔ اور اطاعت یعنی اس کی فرمانبرداری و
عبادت کرنا ہے۔ اور عبادت کی تفصیل محقق طوسی علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ عبادت
کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو بدن پر واجب ہے جیسے نماز۔ روزہ وغیرہ۔ دوسرے
وہ جو اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے اعتقاد وحدانیت وغیرہ۔ تیسرے وہ
جو آپس کے معاملات اور برتاؤ اور سلوک سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے لین دین۔ خرید
فروخت۔ شادی بیاہ۔ آپس میں ہمدردی اور بھی خواہی۔ اور اعانت و مدد اور دشمنوں
کو دفع کرنا اور دین اسلام اور مسلمانوں کی حمایت و طرفداری کرنا وغیرہ۔ پس اس
معنی کے لحاظ سے لفظ اللہ نے ایسا کہ بعد کے مطالب کو ادا کیا جو دین اسلام کے کل
اصول و فروع و آداب و اخلاق کو شامل ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام
لفظ اللہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ قادر مطلق ذات ہے جس کی طرف ہر مخلوق
اس وقت رجوع اور توجہ کرتی ہے جبکہ حاجتوں اور سختیوں کے وقت کل مخلوقات
کی طرف سے امید قطع ہو جاتی ہے کیونکہ ہر وہ شخص جو دنیا کو پسند کرتا ہے اور بڑائی اور

ریاست و حکومت حاصل کر لی ہے جس قدر بھی ثروت اور مال داری اس کی بڑھ جائے اور سرکشی اوس کی حد سے گذر جائے اور لوگ اپنی حاجتیں اس کے پاس لیجائیں۔ جب بھی لوگوں کی کچھ حاجتیں ایسی ضرور رہ جاتی ہیں جن پر وہ رئیس یا مالدار یا بادشاہ قدرت نہیں رکھتا۔ اور ایسے وقت میں لوگ ایسی قیادری طلب ہستی کی طرف پلٹتے اور توجہ کرتے ہیں کہ ایاک نستعین یعنی اے پروردگار اب ان حاجتوں کے پورے ہونے میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، پس اس معنی کے لحاظ سے لفظ اللہ نے ایاک نستعین کے مطالب کو بھی ادا کیا۔ اور چونکہ جن انسان دونوں کی بہت بڑی حاجت راہ راست کو پالینا اور اوس پر باقی رہنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق پانا اور بری راہوں سے بچتے رہنا ہے جو دنیا و آخرت دونوں کی خیر و بھلائی کا سرمایہ ہے۔ اور سوا ذات متقدس پروردگار کے کوئی فقیر یا بادشاہ۔ جاہل یا عالم اوس تک پہنچانے اور اس کی پیروی کرنے اور اس پر باقی اور بری راہوں سے بچتے رہنے کی توفیق دینے پر قدرت نہیں رکھتا کیونکہ خداوند العزت سرور عالم علیہ السلام جیسی کامل اور اکمل ہستی سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اعْلَمُ بِالْمُقْتَدِرِينَ (سورہ قصص نپ آیت ۵۶) یعنی تم جس کو چاہو راہ حق تک نہیں پہنچا سکتے بلکہ خدا جس کو چاہے پہنچاتا ہے۔ اور وہی اچھی طرح جانتا ہے کہ ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں۔ اور توفیق دنیا خاص خدا ہی کی شان ہے۔ اس لئے لفظ اللہ نے اس معنی کے لحاظ سے اهدنا الصراط آخر سورہ تک کے مطالب کو بھی ادا کر دیا۔ باقی رہ گئے ان آیتوں کے باطنی معانی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام لفظ اللہ کی باطنی تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کے الف سے الا اللہ علی خلقہ مقصود ہے۔ پس خدا کی نعمتیں جو مخلوقات پر نازل کی گئیں اوسوہ ہم الہیبت کی ولایت و امامت ہے۔ اور لام سے الزام اللہ خلقہ ولا یتنا مقصود ہے۔ یعنی ہم الہیبت کی ولایت و امامت کے اقرار و اعتقاد کو خدا کا مخلوق پر واجب کر دینا۔ اور ہ سے ہوائی لیس خالف محمدًا و آل محمد صلوات اللہ علیہم

۱۔ تفسیر بیان جلد ۲۲ بقدر حاجت۔ اور اس حدیث کا باقی ماندہ حصہ تفسیر انوار القرآن ص ۹۱ ذکر تفسیر اللہ میں ملاحظہ فرمائیے

اَجْمَعِيْنَ مقصود ہے یعنی بارگاہ پروردگار اور عقلا کی نگاہوں میں مخالفین محمد آل
 محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذلت و غوار میں۔ پس لفظ اللہ نے اپنے باطنی معنی سے
 صراط مستقیم کے باطنی معنی یعنی ولایت و امامت اہلبیت اطہار کو بھی ادا کر دیا جو تعالٰی
 ایک لنگا اور قبولیت اعمال کی شرط اور نجات آخرت کا سرمایہ ہے۔
 بیان جامعیت بِاِسْمِ اللّٰہِ - بِسْمِ اللّٰہِ کی ”ب“ اَسْتَعِيْنُ کے معنی میں اور اُس کی
 قائم مقام ہے کیونکہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا
 میں اَسْتَعِيْنُ عَلٰی هٰذَا اَمْرٍ الَّذِيْ لَا يَحِيْثُ الْعِبَادَةُ لِغَيْرِهِ۔ یعنی مدد چاہتا ہوں اس
 امر میں اس پروردگار سے جس کے غیر کیلئے عبادت سزاوار نہیں ہے۔ اس فرمان میں
 حضرت نے ”ب“ کی تفسیر اَسْتَعِيْنُ سے کی ہے۔ اور لغت میں بھی اس معنی میں استعمال
 کی گئی ہے جیسے کتبت بِالْقَلَمِ لکھا میں نے مدد سے قلم کی۔ اور اَسْتَعِيْنُ (مدد چاہتا ہوں)
 وہی شخص کیلئے جو عاجز اور مجبور اور دوسروں کی مدد کا محتاج ہو اور اپنے کو مجبور و
 محتاج سمجھتا ہو۔ اور مجبور و محتاج ہونا ممکن اور مخلوق کی شان ہے۔ اور ہر شخص
 جانتا ہے کہ سوار ذات مقدس پروردگار کے کل موجودات ممکن اور مخلوق ہیں۔ اور
 جس طرح میں عاجز اور مجبور اور مدد کا محتاج ہوں اسی طرح سب ہیں۔ اور ایک
 محتاج و مجبور دوسرے محتاج و مجبور کی کل حاجتوں میں مدد نہیں کر سکتا جن میں وہ
 حاجتیں بھی داخل ہیں جو مخلوقات کی قدرت سے باہر ہیں پس ضرور ہے کہ ایسی حاجتوں
 میں ہر مخلوق خدا ہی کی مقدس اور قادر مطلق کی ذات کی طرف رجوع کرے اور اُس کی
 بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ اَيُّهَا اللّٰہُ اَسْتَعِيْنُ یعنی ہم سب کے سب مخلوق اور مجبور و محتاج ہیں۔
 اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چونکہ ظاہر ہے کہ مخلوقات اپنی قدرت کی چیزوں
 میں بھی اپنے مثل یعنی مجبور و محتاج کی بغیر خدا کی مدد یعنی قدرت دینے کے مدد نہیں
 کر سکتا اس لئے ہر سمجھدار کے ذہن میں یہ مطلب اجمالاً موجود ہے کہ ہر مدد دینے والی
 مخلوق بھی کسی کو مدد دینے میں خدا ہی کی مدد کی محتاج ہے اس لئے نہ تو اَيُّهَا اللّٰہُ اَسْتَعِيْنُ میں
 کسی خاص حاجت کی قید بڑھائی گئی اور نہ ”ب“ کے معنی میں پس ”ب“ کا معنی اَسْتَعِيْنُ

عَلَى الْمَوَدَّةِ كُلِّهَا ہوا جیسا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بسم اللہ کی تفسیر
 ارشاد فرماتے ہیں یعنی میں اپنے کل امروں میں خدا ہی سے مدد جانتا ہوں۔ اور
 حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ
 فَإِذَا قُضِيَ عَمَلُكَ أَهْوَاؤُكَ وَتَاخَذَ وَفَّاءُكَ فَمِنْ وَفَّاءُكَ ہوا جیسا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
 جس کو کرنا چاہو۔ اور میں اس تفسیر کے مقدمات کی ابتداء میں لکھ آیا ہوں کہ کل
 موجودات ذی روح اور غیر ذی روح سب کے سب احسان اور بھلائی کرنے
 والوں کے حق کو فطرۃ پہچانتے اور بقدر اپنی قدرت کے محسن کے حقوق سے سبکدوش
 حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک حاجت کو پورا کرنا بھی احسان ہے۔
 چہ جائیکہ ہر قسم کی حاجتوں کو پورا کرنا جس میں وجود یعنی پیدائش اور وجود کو بقاء
 رکھنے والی اور زینت دینے والی نعمتیں سب داخل ہیں۔ اور ایک احسان کرنے والا
 بھی شکریہ اور مدح و تعریف کا مستحق ہوتا ہے چہ جائیکہ ہر قسم کی بھلائی اور احسان
 کرنے والا پس اس بنا پر خداوند منعم و محسن حقیقی کامل شکریہ اور اتہنائی مدح و تعریف
 کا مستحق ہو گا۔ اور شکریہ کا معنی اوس کی نعمتوں کو ظاہر کرنا اور لوگوں سے مقام شکر گزاری
 میں ذکر کرنا اور محسن کی خواہشوں یعنی ملکوں کی تعمیل کرنا ہے جس کو جملہ الحمد للہ ادا کرنا
 اور لفظ سب کے معانی میں سے مالک اور مزی یعنی پالنے والا اور مصلح و تتم یعنی ہر کم
 کو درست اور ہر حاجت کو پورا کرنے والا بھی ہے اور کل حاجتوں میں مدد دینا ان معانی
 کی دوسری تعبیر ہے جس کو لفظ رب العالمین ادا کرتا ہے۔ اس لئے ایک حرف "ب" ہے
 الحمد للہ اور رب العالمین اور یا رب العالمین سب کے مطالب کو ادا کر دیا۔ اور چونکہ دنیا
 میں یہ بات جاری ہے اور مشاہدہ بھی اس پر شہادت دے رہا ہے کہ ہر عاجز و غنا
 حاجتوں کے حاصل ہونے کی لاپس میں یا حاصل نہ ہونے کے خوف سے یا اس کو پورا
 کرنے والے کی محبت میں اوس کے ہر حکم کی تعمیل اور اوس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے

عہ چونکہ خداوند عالم بندوں کے برے کاموں سے راضی نہیں ہے اس لئے ان میں مدد بھی نہیں دیتا بلکہ بندہ کو
 ان کے ارادہ و اختیار پر چھوڑ دیتا ہے اس لئے کہ حجت تمام کر چکا ہے۔ پس ان امور سے جائز امور مقصود ہیں
 جن میں مباح بستب۔ واجب داخل ہیں۔ از منہ تفسیر ہان جلد ۱ ص ۲۱۔ ۱۲۸

اس لئے عقل کی عقل اور ان کا دستور العمل اس امر پر مجبور کر رہا ہے کہ کل مخلوقات جن کا بال بال عاجل ہے خداوند متعال و محسن حقیقی اور ہر حاجت کو پورا کرنے والے کی اطاعت و فرمانبرداری اور بندگی کریں اور نہایت توجہ اور خالص دل اور غریبی و فروتنی سے اس بات کو ظاہر کریں کہ اے مالک و محسن ایاک نعبد تیری ہی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوں اور تو ہی اوس کا مستحق اور سزاوار ہے۔ پس اس بنا پر ایک حرف ”ب“ نے ایاک نعبد کے مطالب کو بھی ادا کر دیا۔ اور چونکہ حاجتوں میں بہت بڑی حاجت جو ذات مقدس پروردگار کی اعانت و مدد کی محتاج ہے اور کوئی دوسرا اوس پر قدرت نہیں رکھتا وہ راہ راست دکھانا اور اس کی پیروی کرنے اور اس پر باقی رکھنے اور بڑی راہوں سے بچتے رہنے کی توفیق دیتا ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی۔ اس واسطے معنی ”ب“ یعنی اَسْتَعِیْنُ کہنے والے عاقل کی نگاہ اوس پر ضرور رہنی چاہئے کیونکہ دنیاوی مہمات اور حاجتیں اوس کے مقابل میں کوئی ہستی نہیں رکھتیں۔ اس لئے ”اَسْتَعِیْنُ“ کہنے کے وقت پہلی خواہش اور آرزو اس کی یہ ہونی چاہئے کہ اهدنا الصراط المستقیم آخر سورۃ تک۔ اور اس کے ظاہری اور باطنی دونوں معانی کو پیش نظر رکھے کیونکہ بغیر باطنی معانی کے سارا عمل بیکار ہے۔ پس اس بنا پر ایک حرف ”ب“ نے اهدنا الصراط المستقیم سے آخر سورۃ تک کے ظاہری اور باطنی دونوں معانی کو بھی ادا کر دیا و خدا الحمد و للالشکو علی اتمام هذا التوضیح۔

بیان جامعیت نقطۂ بسم اللہ معاصب در منظوم کا بیان ابتداء فائدہ میں یہ تھا کہ جو کچھ علوم آسمانی کتابوں میں ہیں وہ کل قرآن میں ہیں اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اوس کے نقطہ میں ہے اور حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں اور میں نے عرض کیا کہ نقطہ کا معنی مرکز ہے جس کو دائرہ گھیرے ہوئے ہوتا ہے اس لئے مقصود حضرت کا یہ ہے کہ علوم اولین و آخرین اور علوم قرآن کا مرکز میں ہوں اور یہ علوم مجھے گھیرے ہوئے ہیں یا یہ کہ میں درمیانے علوم میں ڈوبا ہوا ہوں اور علوم مجھے گھیرے ہوئے ہیں جس طرح کسی غوطہ لگانے والے کو پانی گھیرے ہوئے رہتا ہے اور وہ مثل مرکز کے بیچ میں ہوتا ہے جسکو

دوسرے الفاظ میں حضرت نے یوں ارشاد فرمایا ہے سَلَوْنِي عَنْ أَسْرَارِ الْغُيُوبِ كَوْنِي وَكَوْنِي
 عَلَوْمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اے یعنی غیب کی باتیں مجھ سے پوچھو کیونکہ میں وارث علوم انبیاء
 و مرسلین ہوں۔ اور صفین میں آپ نے یوں فرمایا کہ اَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ اے یعنی میں بولتا ہوا قرآن
 ہوں۔ اور حضرت نے ان دعویوں کی تصدیق خدا و خدا صدق الصادقین یوں فرما رہا ہے
 قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (سورہ رعد ۳۱ آیت)۔
 یعنی اے رسول کا فروں سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہی کیلئے خدا کافی
 ہے اور وہ شخص جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے حضرت کے جامع علوم ہونے
 کی تفصیل بانیوں مقدمہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ عرض حقیر مفسر حضرات علماء کرام میں سے
 ممکن ہے کہ کسی بزرگ نے اس بیان جامعیت کو تحریر فرمایا ہو لیکن میں نے ابھی تک کوئی
 تحریر اس بارہ میں نہیں دیکھی۔ میری ناقص تجویز اور پسندیدگی نے آمادہ کیا کہ اپنی اس کھوئی
 اور معیوب تحریر کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اگر آپ عزت افزائی فرمائیں اور
 پسند کریں تو میری صحت و سلامتی و زوال و مرض و وسعت رزق و خیر دنیا و آخرت کیلئے ضرور
 دعا فرمائیں۔ اگر آپ حضرات کی خستگی اور گھبرانے کا خوف نہ ہوتا تو اس بیان جامعیت کو

میں کچھ اور بھی بسط دیتا۔ والسلام

دوسرا فائدہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جو چیزیں انسان میں شیطان کے دخل اندازی
 کا ذریعہ ہیں وہ تین ہیں۔ ایک شہوت یعنی دنیاوی لذتوں کے حاصل کرنے کی خواہش۔ دوسرے
 غصہ۔ تیسرے ہواے یعنی آزاد اور خود سر رہنے کی خواہش۔ پس شہوت اور لذت پرستی
 جانوروں کی صفت ہے اور غصہ درندوں کی صفت اور ہواے شیطانی صفت۔ اور شہوت
 اگر خیر بری صفت ہے لیکن غصہ اس سے بھی زیادہ بُری چیز ہے۔ اور ہواے غصہ سے
 بھی زیادہ بُری چیز۔ پس کلام پروردگار اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ
 وَالْبَغْيِ میں فحشاء سے شہوت کے آثار مقصود ہیں (اور شہوت پرستی یعنی اول) اور منکر
 غصہ کے نتیجے مقصود ہیں (اور خاصان خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کو تسکین والا
 یعنی دوم) اور بغی سے ہواے کے نتیجے مقصود ہیں (اور خدا کے برگزیدہ بندوں سے

بغاوت کرنے والا کتبہ پرستی (سوم) پس شہوت کی وجہ سے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور غصہ کی وجہ سے دوسروں پر۔ اور بھولنے کی وجہ سے خدا پر یعنی اس کے مقابل میں سرکشی کرنے لگتا ہے اور اس کے حقوق کو تباہ و برباد۔ اسی وجہ سے مصلوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو ہرگز نہ بخشا جائے گا۔ دوسرے وہ جس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ تیسرے وہ جس کو امید ہے کہ خدا بخشدے۔ پس وہ ظلم جو نہیں بخشا جاسکا خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے اور جس ظلم کا بدلہ ضرور پائے گا وہ دوسروں پر ظلم کرنا ہے اور جس ظلم کے بخشدے جانے کی امید ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ یہ ہلا ظلم جو قابل بخشائش نہیں ہے بھولی سے پیدا ہوتا ہے (اور سوم کی سروی سے خاص اس صفت میں) اور دوسرا ظلم جس کا بدلہ ضرور یا ایگھا غصہ سے پیدا ہوتا ہے (اور دوم کی سروی) اور تیسرا ظلم جس کے بخشدے جانے کی امید ہے وہ شہوت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اول کی سروی سے خاص اس صفت میں۔ اگرچہ اصل کمرہ میں تینوں کے سروی اور قابل بخشائش ہیں) اور ان میں سے بھی ہر ایک صفت سے کچھ بری صفتیں پیدا ہوتی ہیں پس شہوت سے حرص اور بخل پیدا ہوتا ہے۔ اور غصہ سے خود پسندی یعنی اپنی ذات اور صفتوں اور متعلق چیزوں کو اچھا سمجھنا۔ اور غرور یعنی دوسروں پر بڑائی کرنا اور بھولی سے کفر اور بدعت۔ پس انسان میں جب یہ تین صفتیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان سے ساتویں چیز یعنی حسد پیدا ہوتا ہے اور حسد کل بری صفتوں سے بدتر ہے جس طرح شیطان کل موجودات سے بدتر ہے۔ اسی وجہ سے خداوند حکیم نے کل بری صفتوں کے ذکر کو حسد کے ذکر پر ختم کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے بالکل آخر میں اسی کو بیان کیا ہے اور وہ کلام پروردگار

مِنْ شَرِّ مَا بَدَأَ إِذَا هَسَدَ ۚ هَے ۖ جِسْ طَرَحَ ۚ كُلِّ شَيْطَانِي خَائِتُوں ۚ یعنی شرارتوں کو دوسرے پر ختم کیا ہے اور یُوْشُوْصُوْۤنَ فِیْ صُحُوْۤفٍ وَّرَالنَّاسِ مِیْنَ الْجَنَّةِ ۚ وَالنَّاسِ فرمایا ہے۔ (یعنی ہزار ہزاروں سے بڑھکر ایک بڑائی خدا کی مخالفت اور نافرمانی کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پس) اولاد آدم میں حسد سے بدتر کوئی دوسری صفت نہیں ہے جس طرح شیطان میں دوسرا اس سے بدتر کوئی دوسرا شیطان نہیں۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ حسد کرنے والا شیطان ہے

عہ دوسرا سے ذی الوسا یعنی دوسرا پیدا کرنے والا مقصود ہے جس کو خدا نے خناس فرمایا ہے

بھی زیادہ بُرا ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ شیطان فرعون کے دروازہ پر پہنچا اور آواز
 دی۔ فرعون نے پوچھا کون ہے؟ شیطان نے کہا کہ اگر تو خدا ہو تا تو سمجھ جاتا اور
 پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ پس جب فرعون کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ زمین
 پر مجھ سے اور تجھ سے بھی زیادہ بُرا کوئی ہے؟ کہا ہاں حاسد ہے۔ اور حسد ہی کی وجہ سے
 میں اس مصیبت میں مبتلا ہوا یعنی خدا کی بارگاہ سے مردود ہوا اور تمام دنیا کی لغتوں کا
 نشانہ بنا) جب یہ تم کو معلوم ہو چکا تو اب کہتا ہوں کہ کل برائیوں کی جڑ یہی تین صفتیں
 ہیں یعنی شہوت اور غصہ اور ہوس۔ اور سات بُرائیاں یعنی حرص اور بخل اور خود بینی
 اور غرور اور کفر اور بدعت اور حسد۔ اس کی اولاد اور نتیجے ہیں پس انھیں سات کو
 دفع کرنے کیلئے خداوند عالم نے سورۃ الحمد نازل کیا جس میں سات آیتیں ہیں۔ اور
 سورہ الحمد کی اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس میں خدا کے ناموں میں سے تین نام ہیں۔
 جو ان تینوں بُرائیوں کے مقابل میں ہیں جو ان سات کی جڑیں ہیں یعنی شہوت اور غصہ۔
 اور ہوس۔ اور سورہ الحمد مثل جبر اور ماں کے ہے اور پورا قرآن مثل شاخوں اور
 اولاد کے۔ د اسی وجہ سے سورہ الحمد کو ام القرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح ساتوں بُرائیاں
 جو ذکر کی گئیں مثل جبر اور ماں کے ہیں۔ اور باقی کل بُرائیاں مثل شاخوں اور اولاد کے۔
 پس ضرور ہو کہ پورا قرآن کل بُرائیوں کا علاج قرار پائے۔ بیانِ مقابلہ تینوں
 ناموں کا تینوں جڑوں کے مقابل میں ہونے کا بیان یہ ہے کہ جو شخص اللہ کو پہچان
 اور لا الہ الا اللہ کا اعتقاد کرے تو شیطان اور ہوس اس سے جدا ہو جاتے ہیں
 کیونکہ ہوسی خدا سے جدا ایک خدا ہے اور ثبوت اس کا کلام پروردگار مینا تَخَذُ
 بِاللَّهِ هَوَاهُ ہے۔ یعنی جو شخص اپنی خواہشوں کو اپنا خدا قرار دے۔ اور جو شخص یہ سمجھے
 کہ خدا رحمن ہے وہ غصہ نہیں کریگا۔ کیونکہ غصہ سرداری اور غلبہ کی خواہش سے پیدا ہوتا
 حالانکہ سرداری اور غلبہ خاص خدا ہی کے لئے ہے۔ جبکہ خداوند عالم فرماتا ہے
 اَللّٰکُمْ یَوْمَ مَعْدِ الْحَقِّ لِتَرْحَمُنِ یعنی ریاست اور سرداری کا حق اس دن خدا ہی کے لئے
 حاصل ہے اور جو شخص سمجھے کہ خدا رحیم ہے وہ ضرور ہے کہ رحمدل ہونے میں خدا
 کی مشابہت اختیار کرے۔ اور جب رحمدل ہو جائے گا تو اپنے اوپر ظلم نہ کریگا۔ اور
 حیوانی صفتیں اختیار نہ کریگا۔ رہ گئیں ساتوں بُرائیاں جو شاخ ہیں اور ان کے مقابلوں کا

یہ ہے کہ جو شخص الحمد للہ کہے اوس نے خدا کا شکر یہ ادا کیا اور جو کچھ خدا نے اس کو دیا
اوس پر قناعت کی پس ایسے شخص سے شہوت جاتی رہی اور جو شخص سمجھ لے کہ خدا
رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے تو جو چیز اوس کو حاصل نہیں ہوئی ہے اُس کی حرص دفع ہو جائیگی
اور جو چیز حاصل ہو چکی ہے اوس میں بخالت نہیں کریگا۔ اور جو شخص یہ سمجھ لے کہ خدا
رَحْمَن اور رَحِيم اور مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے اوس سے غصہ جاتا رہیگا۔ اور جو شخص ایاہ
نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْزُ پڑھیگا اوس سے خود پسندی اور غرور جاتا رہیگا۔ اور جو شخص صَوَاطِی الدِّینِ الْغَنَمِ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ پڑھیگا اوس سے ہوس و بوجھ ہو جائیگا۔ اور جو شخص غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ
پڑھیگا اوس سے بدعت دفع ہو جائیگی۔ پس ثابت ہو گیا کہ یہ ساتوں آیتیں ان
ساتوں بُری صفتوں کو دفع کر دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس بیان میں اگرچہ کئی مقام
قابلِ مناقشہ ہیں لیکن چونکہ مواظعت اور نصیحتوں پر شامل ہے اس لئے نقل کر دینا پسند کیا۔
تیسرا فائدہ۔ اس سورہ مبارکہ میں خداوند عالم نے اسماءِ حسنی یعنی اپنے ناموں میں سے
دو جو قرآن مجید اور کلمات حضرت سرور عالم اور ائمہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں دہلی
ذاتِ اقدس پر بولے گئے ہیں پانچ کو ذکر فرمایا ہے ۱۔ لَقَدْ اَشْرَفْنَا ۲۔ رَحْمٰن ۳۔ رَحِیْم
۴۔ رَب ۵۔ مَالِکِ اور تعداد ان ناموں کی اکثر علماء کی رائے کے مطابق ننانوے ہے
لیکن بعض علماء کی تحریر کے مطابق ایک سو اڑتیس تک پہنچتی ہے۔ ان میں بعض اسم ذات ہیں
اور بعض صفات ذات۔ اور کچھ صفات افعال۔ اور ان تینوں قسموں کے معانی غمقرب بیان
کئے جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہی تینوں قسمیں صفاتِ ثبوتیہ کہلاتی ہیں۔ اور میرے خیال
میں مسلمانوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہو کہ ان میں سے اسم ذات کون کون ہیں
اور صفات ذات کون اور صفات افعال کون۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جدا جدا
پہچاننے کیلئے عام پہچان اور ان سے تعلق رکھنے والی بعض تحقیقات چند نمبروں میں ذکر
کر دی جائیں جن سے مومنوں کو بہت سے اعتقادی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔
۱۔ اسم ذات اور صفات ذات اور صفات فعل میں فرق سمجھنے کے لئے عام اور کافی پہچان کا

بیان مع تفصیل اسماء ذات اور صفات ذات افعال کے۔ مضافات تہو
 کی تعداد علمائے کتبی لکھی ہے۔ مضاف ان لوگوں کی تحریریں بیان تعداد میں مختلف ہوں گی۔
 مضاف ان صفتوں میں کوئی صفت ایسی جامع بھی ہے جس میں باقی صفتیں داخل ہو سکیں یا
 نہیں۔ اگر ہے تو باقی صفتوں کو علمائے جدا کر کے کیوں بیان کیا۔ اور جدا کر کے بیان
 کرنا غلط اور بیکار ہے یا صحیح اور با فائدہ۔ مضاف جن علمائے آٹھ صفتیں یا کم و بیش لکھی
 ہیں کیا اس تعداد کو مخالفوں کی رد کی غرض سے اختیار کیا ہے۔ مضاف اصول دین میں ظنی
 گمان معتبر ہے یا نہیں۔ مضاف خاتمہ بیان عقائد مصنف میں مع چند جدید تحقیقی فائدوں
 کے توحید کے متعلق۔ یہ ساتوں چیزیں سوال و جواب کی صورت میں لکھی جائیں گی انشاء اللہ
 عام پہچان اور تحقیقی فائدوں کا بیان۔ سوال مضاف اسم ذات اور صفات ذات
 اور صفات افعال میں فرق سمجھتے کیلئے کافی پہچان کیا ہے۔ جواب ایک پہچان کلینی علیہ السلام
 نے اور دو پہچانیں کراچلی علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں۔ پہلا معیار کلینی علیہ الرحمہ نے کافی میں
 بیان کیا ہے جس کو مولانا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی رسالہ صفات ذات و صفات فعل
 میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ جس صفت سے قدرت اور ارادہ کا تعلق نہ ہو سکے وہ صفت
 ذات ہے جیسے علم اور بادشاہی یعنی مالکیت اور عزت۔ کہ ان صفتوں کے متعلق یہ نہیں
 کہہ سکتے کہ خدا قادر ہے جاننے پر اور قادر ہے نہ جاننے پر۔ اور قادر ہے بادشاہ
 نہ ہونے پر اور قادر ہے بادشاہ نہ ہونے پر اور قادر ہے عزیز ہونے پر اور قادر ہے
 عزیز نہ ہونے پر اسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ عالم اور رب اور
 قدیم اور عزیز اور حکیم اور مالک اور قادر ہو کیونکہ یہ کل چیزیں اس کی عین ذات ہیں۔
 ارادہ کرنے پر حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اور جس صفت سے ان دونوں کا تعلق ہو سکے
 وہ صفت فعل ہے جیسے پیدا کرنا۔ رزق دنیا بخشنا۔ عذاب کرنا وغیرہ پس یہ کہنا صحیح ہے
 کہ خدا قادر ہے پیدا کرنے اور نہ کرنے پر اور قادر ہے رزق دینے اور نہ دینے پر اور
 خدا نے ارادہ کیا پیدا کرنے یا نہ کرنے کا اور ارادہ کیا رزق دینے اور نہ دینے کا اور
 ثواب دینے اور نہ دینے کا اور عذاب کرنے اور نہ کرنے کا۔ غالباً اسی معیار پر بنا کر کے صدوق
 علیہ الرحمہ نے دس صفتیں قرار دی ہیں۔ اور کلینی علیہ الرحمہ نے پندرہ جو آگے ذکر کی جا رہی ہیں
 اور ممکن ہے کہ ان دونوں صاحبوں کے نزدیک صفات ذات اس سے بھی زیادہ ہوں

اور مذکورہ عددوں کو بطور مثال کے ذکر فرمایا ہو۔ دوسرا معیار۔ جو چیزیں خدا کی خالص صفات سے ہیں اور ان کا تعلق کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا جیسے موجود۔ قدیم۔ باقی۔ حی۔ یا غیر سے تعلق ہوتا ہے لیکن اوس کے وجود اور عدم دونوں حالتوں میں یہ صفت اوس سے متعلق ہوتی ہے۔ جیسے علم و قدرت جو معلوم اور مقدور کی دونوں حالتوں میں اس سے متعلق ہوتی ہے۔ ان دونوں قسم کی صفات صفات ذات ہیں۔ اور جو صفت غیر سے متعلق ہونے کیلئے اُس کے موجود ہونے کو چاہتی ہے وہ صفت فعل ہے جیسے رزق دینا۔ مرض دینا۔ صحت دینا۔ رحم کرنا وغیرہ۔ تیسرا معیار جس صفت میں اس طرح تخصیص نہ ہو سکے کہ ایک وقت خدا کیلئے ثابت ہو اور ایک وقت ثابت نہ ہو یا ایک چیز کے حق میں ثابت ہو اور دوسری چیز کے حق میں ثابت نہ ہو۔ وہ صفت ذات ہے۔ جیسے وجود۔ قدرت۔ حیات۔ علم۔ جس کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کیلئے کبھی ثابت ہے اور کبھی ثابت نہیں ہے۔ اور جس صفت میں تخصیص ہو سکے وہ صفت فعل ہے جیسے فعل۔ رحم۔ رزق تکم وغیرہ جن کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ خدا بڑا کام نہیں کرتا اور اچھا کام کرتا ہے اور مومن پر رحم کرتا ہے اور کافر پر رحم نہیں کرتا۔ اور زید کو رزق دیتا ہے اور عمرو کو نہیں دیتا۔ اور حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور فرعون سے نہ کیا۔ ان دونوں معیاروں کو مولانا کراچلی علیہ الرحمہ نے کنز الفوائد میں تحریر فرمایا ہے۔ اور ایک معیار تیسرا بھی تحریر فرمایا ہے جس کا مفہوم پہلے معیار کے مضمون سے ملتا جلتا ہے اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ان مرحوم صفات کی تین قسمیں کی ہیں۔ ایک صفات حقیقیہ جن میں حی و باقی۔ وقار و عالم و موجود و قدیم کو داخل کیا ہے۔ دوسرے صفات مجازیہ جن میں مرید و کارہ و غضبان و راضی و محب و مبغض و شیع و بصیر و رائی و مدبر کو داخل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ صفات قرآن و حدیث میں خداوند عالم پر مجازاً بولی گئی ہیں۔ تیسرے صفات فعل جن میں الہ و رب و مالک و فاعل و جواد و رازق و راحم و سکرم و صادق و غیرہ کو داخل کیا ہے۔ اور انہیں معیاروں اور اپنی تحقیق اور رائے کی بنا پر صفات ذات چھ قرار دیے ہیں۔ ان تینوں پہچانوں میں سے دوسری پہچان کو میں اختیار کرتا ہوں جس کو کراچلی علیہ الرحمہ تحریر فرمایا ہے لیکن بعینہ اس کی تقریر کے مطابق نہیں بلکہ تصرف کے ساتھ۔

اس سچان کو بڑھنے کے وقت یہ امر آپ کے ذہن میں رہے کہ کراہی علیہ الرحمہ نے کنز القوائد میں تحریر فرمایا ہے کہ خداوند عالم کے جس قدر نام ہیں وصفی معنی سب میں پایا جاتا ہے اور کوئی نام اس سے خالی نہیں ہے اور وصفی معنی کا ان میں ہونا واجب تھاں تک کہ لفظ اللہ جس کے اسم ذات ہونے پر کل علماء کا اتفاق ہے۔ کراہی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ وصفی معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ معنی اس کا معبود اور مزج اور معین ہونا ہے۔ یعنی بندوں کا اس کی عبادت کرنا اور اس سے کو لگانا اور سختیوں کے وقت اس سے حاجت چاہنا۔ یا جامع صفات کمال ہونا جس کو طرحی علیہ الرحمہ نے مجمع البحرین میں لکھا ہے۔ غرض میری اس بیان سے یہ ہے کہ اسم ذات میں وصفی معنی دیکھ کر گھبرانا نہ چاہئے کیونکہ خدا کا کوئی نام اس سے خالی نہیں ہے۔ بیان معیار وہ جان۔ سچان کی تقریر یہ ہے کہ اسم احسنی جو ننانوے یا ایک سو تیس ہیں۔ تین طرح کے ہیں۔ ایک قسم وہ جن کا تعلق غیر سے اس طرح نہیں ہوتا کہ اس تعلق کی وجہ سے اس نام کا اسم مفعول اس غیر پر حمل کیا جاسکے یعنی بولا جاسکے اور وہ غیر اس کا مصداق ہو سکے جیسے لفظ اللہ کہ ذات پروردگار کو اگرچہ اپنے بندوں سے بہت بڑا تعلق ہے لیکن اس تعلق کی وجہ سے بندے مالوہ معبود و مزج نہیں کہے جاسکتے۔ اسی طرح لفظ حی کہ اس تعلق کی وجہ سے جو خدا کو بندوں سے ہے اور لفظ حی خدا کا نام ہے، بندے بھی نہیں کہے جاسکتے۔ دوسری قسم وہ جن کا تعلق غیر کو اس نام کے اسم مفعول کا مصداق بنا دیتا اور اس پر اس کے بولے جانے کا اس کو مستحق کر دیتا ہے جیسے عالم۔ قادر۔ خالق۔ رازق کہ ان چاروں کے تعلق سے غیر معلوم۔ مقدور۔ مخلوق۔ مرزوق۔ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق غیر کے وجود اور عدم دونوں حالتوں میں اس سے ہو سکے۔ اور یہ تعلق اس کے وجود کو اس طرح نہ چاہتا ہو کہ جب تک غیر موجود نہ ہو لے یہ صفت اس سے متعلق نہ ہو سکے یا متعلق ہو سکے لیکن اس صفت کا اسم مفعول اس پر بولانا جاسکے۔ جیسے عالم۔ قادر۔ کہ یہ دونوں غیر سے ہر حال میں متعلق ہوتے ہیں خواہ وہ موجود ہو یا نہ ہو۔ اور وہ غیر دونوں حالتوں میں معلوم و مقدور کہا جاسکتا ہے۔ دوسرے وہ جس کا تعلق غیر کے وجود کو اس طرح چاہتا ہو کہ جب تک وہ موجود نہ ہو لے یہ صفت اس سے متعلق نہ ہو سکے یا متعلق ہو سکے لیکن جب تک وہ موجود نہ ہو جائے اس صفت کا اسم مفعول اس پر بولانا جاسکے جیسے خالق۔ رازق کہ صفت تعلق

کا تعلق غیر سے اُس کے عدم ہی کے وقت ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے کہ اوس کے تعلق اور غیر کے موجود ہونے کا زمانہ ایک ہوتا ہے لیکن مخلوق اُس کو اسی وقت کہتے ہیں جب موجود ہوتا ہے اور صفتِ رازقیت کا تعلق بھی نہیں ہوتا جب تک غیر موجود نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کو میں اسماء ذات میں داخل کرتا ہوں اور دوسری قسم کو صفات ذات میں اور تیسری قسم کو صفات افعال میں کوئی حدیث یا آیت میری نگاہ سے ایسی نہیں گذری جس میں اسماء ذات اور صفات ذات اور صفات افعال کی تعین اور تفصیل کی گئی ہو۔ اس لئے حضرات علماء کرام نے معیار اور پیمانے تجویز فرمائیں۔ اور میں نے بھی اپنی ناقص عقل کو صرف کیا وَالْفَضْلُ لِلْمُتَّقِلِم۔ میں اپنی تجویز کردہ بہان کے مطابق پہلی قسم کے اسماء حسی کی تفصیل مع ان کے معانی کے جن کو بعض علماء کرام نے لکھے ہیں لکھا ہوا آپ میری تجویز کردہ بہان کو اون پر مطابق کریں اور غور کریں۔ خطا اور لغزش اقتصارِ بشریت ہے۔ اگر کوئی غلطی ملاحظہ کریں تو ضرور مجھے مطلع فرمائیں کہ عقلی نقص یا شرعی مخالفت اس میں کیا ہے۔ اسماء ذات - اللہ (ذات جامع صفات کمال) قُدُّوس (پاک) سَلَام (بے عیب) عَزِيز (بے مثل و بے نظیر) عَظِيم (بڑا) مُتَكَبِّر (بڑا) عَلِي (بڑا) کَبِيْر (بڑا) جَلِيْل (بزرگ) غَنِي (غیر محتاج) حَق (ثابت موجود) حَمِيْد (لائق تحریف) حَيُّ (زندہ) قَائِم (باقی) وَاجِد (غیر محتاج) وَاحِد (یکتا) اَوَّل (ابتداء) اٰخِر (سب کے بعد) سَمِيع (سب کے بعد باقی رہنے والا) ظَاہِر و بَاطِن (در روشن اور آنکھوں پر پوشیدہ) مُسَعٰی (برتر) ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَام (بزرگ) ذُو الْمَعَارِج (بلند مرتبہ) بَاقِي (دہیشہ رہنے والا) کَلِم (آزادی) اَبَدِي (ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا) مُسَبِّح (پاک) ظَاہِر و پاک (مُزَوِّج و یکتا) صَمَد (باقی) صفات ذات و عَلِيْم (د جاننے والا) سَمِيع (سننے کی چیزوں کو جاننے والا) بَصِيْر (دیکھنے کی چیزوں کو جاننے والا) جَبِيْر (جاننے والا) شَهِيد (جاننے والا) مُحِصِي (عالم) عَلَام (بہت علم والا) کَافِي (عالم) رَاقِي (عالم) مُحِيط (عالم قادر) مُحِیْث (قادر) قَوِي (قادر) کَتِيْب (بہت قوت والا) کَلِم (آزادی) مُقَدِّر (صاحب قدرت)۔

تنبیہ ان ناموں میں سے تو نامِ عالم کے معنی میں ہیں اس لئے اس میں داخل نہ کیا جائے اور ساتِ قادر کے معنی میں ہیں اس لئے اس میں داخل نہ کیا جائے اور دسواں یعنی مُحِيط

چونکہ علم اور قادر دونوں کے معنی میں ہے اس لئے اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس میں چاہیں داخل کر دیں۔ پس اکثر حضرات علماء کی تحریر کردہ آٹھ صفتوں میں جن کو انہوں نے متکلمین کی پیروی میں تحریر فرمایا ہے صرف دو صفتیں صفات ذات میں داخل ہیں۔ ایک عالم۔ دوسرے قادر۔ اور حجتی اور قدیم میرے معیار کے مطابق اسماء ذات میں داخل ہو گئے۔ اور چونکہ صحیح السند حدیثوں میں بصراحت مذکور ہے کہ ارادہ پروردگار خود اس کا فعل ہے اس لئے اس کو اور کراہت کو جو ارادہ ترک کے معنی میں ہے میں صفات افعال میں داخل کرتا ہوں کیونکہ ایک تو معصومین علیہم السلام نے انہیں صفات میں داخل فرمایا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ ارادہ کو علم بمصلحت کے معنی میں لینا غلط اور کلام پروردگار اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ یعنی جب چاہے کسی چیز کو تو کہتا ہے اس سے ہو جا پس ہو جاتی ہے) کے مخالف ہے کیونکہ یہ آیت دو چیزوں کو بتاتی ہے۔ ایک حدوث ارادہ کو جس پر اِذَا ارَادَ دلالت کرتا ہے۔ دوسرے ارادہ اور مراد کی معیت زمانی۔ یعنی ایک وقت حاصل ہونے کو جس پر آخر کا جملہ اس بیان کی بنا پر دلالت کرتا ہے جو حاشیہ میں لکھا گیا۔ ارادہ سے درحقیقت مقصود پروردگار اس نئے کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دینا اور اس کو موجود کر دینا ہے۔ اگر ارادہ علم بمصلحت و مفیدہ کے معنی میں لیا جائے تو علاوہ مخالفت ظاہر آیت کے قدم مراد لازم آئیگا۔ تو صیح اس کی یہ ہے کہ ارادہ کو علم بمصلحت کے معنی میں لینے والے حضرات اس کو عین علم اور صفات ذات سے سمجھتے ہیں اور علم پروردگار عین ذات ہے پس اس کا ارادہ بھی قدیم ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پیدا ہونے میں پورا موثر اور علت تامہ ارادہ یعنی علم بمصلحت ہے یا کوئی دوسری چیز اگر ارادہ اور علم ہے اور مصلحت و وجوب

۱۔ خدا جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے دوسرے اس پر ۲۳ آیت ۸۲) اور چونکہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں خدا کا اس سے کہنے کی طرف محتاج ہونا اور اس معدوم کا خطاب کو سمجھنا محال اور غلط ہے اس لئے صحیح معنی اس آیت کا یہ ہے کہ خدا کا ارادہ اور اس چیز کا وجود ساتھ ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ذات خدا ہر چیز کے لئے پوری علت ہے

معلوم بھی ارادہ و علم کے ساتھ ساتھ ہے تو چونکہ علت تامہ اور موثر تام معلول اور اثر سے جدا نہیں ہوتا اور علم و ارادہ قدیم ہیں اس لئے معلول اور اثر بھی قدیم ہو جائیگا اور علت کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور اگر نئے مطلوب کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دینے والی چیز مشیت یعنی خواہش ایجاد ہے جیسا کہ ملا عبد الرزاق اعلیٰ اللہ مقامہ نے سرمایہ ایمان میں لکھا ہے تو علاوہ اس کے کہ لغت میں ارادہ اور مشیت کے معنی میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اور خدا کے لئے ارادہ کے علاوہ مشیت کے ایک مستقل صفت ہونے پر کوئی مسکت عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ ملا عبد الرزاق خود لکھتے ہیں کہ خدا کی ذات کیلئے اس کا اختیار اور ارادہ اور مشیت تینوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں آپس سے جدا نہیں ہو سکتے، اور اختیار کا درجہ وہ مرحوم مشیت کے بعد اور اس کا اثر و نتیجہ قرار دے کر اس کا معنی فعل کی ترجیح ترک پر یا ترک کی ترجیح فعل پر بیان کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کی ذات کیلئے ترجیح فعل یا ترک اس فعل یا ترک سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور فعل حادث ہے اس لئے ارادہ و مشیت و اختیار تینوں حادث ہوں گے۔ بحد صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منقول ہے آپ نے فرمایا الْمَشِيئَةُ مُحَدَّثَةٌ یعنی مشیت حادثہ ہے۔ اور چونکہ اتوں ملا صاحب کے ان تینوں کا وجود ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس لئے اگر اختیار یعنی ترجیح کو بھی قدیم اور عین ذات پروردگار قرار دیا جائے تو قدم مکناست لازم آئے گا کیونکہ ترجیح فعل خدا کیلئے ایجاد فعل سے جدا نہیں ہو سکتا جیسا کہ اسی کتاب میں وہ مرحوم لکھتے ہیں کہ ہمیں کہ دانست مصلحت در وجود چیز سے در وقتیکہ مصلحت مخصوص بان وقت بود البتہ می خواہد فعل آن چیز را و اختیار فعل کند چہ وجود معارض و منازع در شان وے متصور نباشد و تردد در امر وے روا نبود“ اور اگر یہ کہا جائے کہ فلاں چیز کے وجود میں دس سال کے بعد مصلحت پیدا ہوگی اس وقت اس میں مصلحت نہیں ہے لیکن جو مصلحت پیدا ہوگی اس کو خدا اس وقت جانتا ہے۔ اور جب وہ مصلحت پیدا ہوگی اس وقت اس کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دینے والی چیز خود اس کی ذات اقدس مختار غیر مضطر ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ لایب مزیح اوسی کی ذات اقدس ہے۔ پس ایسی صورت میں ارادہ فعل سے جدا کوئی چیز نہ ٹھہرا۔ اور اس چیز کے پیدا ہونے میں صرف دو چیزوں کو دخل ہوا۔ ایک علم بمصلحت کو جس کیلئے صفت علم کافی ہے۔

دوسرے مزج کو جو ذات پروردگار ہے۔ اس لئے قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے ارادہ کو ایک مستقل صفت ذات قرار دینا بے وجہ ہے۔ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا ارشاد فرماتے ہیں اَلْمَشِيَّةُ مَعْنَى صِفَاتِ الْاَفْعَالِ فَمَنْ زَعَمَ اَنَّ اللّٰهَ كَمِثْلِ مَوْجِدٍ اَوْ شَيْءٍ اَوْ فَلَيسَ بِمَوْجِدٍ عِنْدَ مَشِيَّتِ صِفَاتِ فِعْلٍ سَعَىٰ۔ پس جو شخص خیال کرے کہ خدا کا ارادہ اور مشیت قدیم ہے وہ موجد نہیں ہے۔ اور یہی سبب غرض ہے کہ ارادہ صفت ذات سے نہیں ہو سکتا بلکہ صفت فعل سے ہے جیسا کہ اہلبیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی قرآن و حدیث میں بسند صحیح بصرحت مذکور ہے۔ رہا کلام یعنی کسی چیز میں آواز پیدا کر دینا تو کلی ہوئی بات ہے کہ فاعل حادث ہے اس لئے یہ بھی صفت افعال ہی میں داخل کیا جائے گا۔

بند مستبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْكَلَامَ صِفَةُ مُحَمَّدٍ كَيْسَتْ بَا زَلِيَّةٍ كَانَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُشْكَلُ عِنْدَ كَلَامِ صِفَتِ حَادِثٍ ہے ازلی نہیں ہے خداوند عالم تھا اور شکلم نہ تھا۔ اور صدق کلام کا تابع ہے اس لئے یہ بھی صفت افعال ہی میں داخل کیا جائیگا۔ رہا سمیع و بصیر تو اگرچہ یہ دونوں عالم ہی کے معنی میں ہیں لیکن چونکہ متعدد روایتوں میں جن میں صحیح السند بھی ہیں یہ دونوں عالم اور قادر کے ساتھ خاص کر کے ذکر کئے گئے ہیں اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے افرادِ علم سے جدا کر کے یہ دونوں خاص کر کے ذکر کئے گئے اس لئے سمعاً و طاعتاً اور بغرض سبب اہلبیت عصمت و طہارت علیہم الصلوٰۃ والسلام جیسا کہ شیخ المتأخر مولانا شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے مَعْنَى جَهَةِ السَّمْعِ وَالْاِتِّبَاعِ وَالتَّسْلِيمِ۔ میں بھی ان دونوں صفتوں کو مستقل دو صفتیں قرار دیتا ہوں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ صفتوں میں سے تھا اور قدیم اسماء ذات میں داخل ہوئے اور موجد اور مآثرہ اور شکلم اور صادق۔ صفت افعال میں رہ گئے چار عالم اور قادر اور سمیع اور بصیر۔ پس یہی چار صفت ذات میں داخل ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث صحیح السند میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْعِلْمُ دَائِمٌ وَلَا مَعْلُومٌ وَالسَّمْعُ وَلَا مَسْمُوعٌ وَالْبَصَرُ دَائِمٌ وَلَا مُبْصَرٌ وَالْقُدْرَةُ دَائِمَةٌ وَلَا مَقْدُورٌ عِنْدَ عِلْمِ اُسْ كِي ذَاتِ تَحِي جَبْكَ مَعْلُومٌ نَحَا اور سمع اور اُس کی ذات تھی جبکہ مسموع نہ تھا اور بصر اور اُس کی ذات تھی جبکہ مبصر نہ تھا اور قدرت اُس کی ذات تھی جبکہ مقدور نہ تھا۔ اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ دَعَا لِي دَائِمًا

عَلَدٌ مَدَّ سَمْعُهُ بِصِيرَةٍ قَادِرَةٍ ۚ یعنی اللہ ذات ہے عالم - سمیع - بصیر - قادر - واضح رہے
 کہ اگر سیرا تجویز کردہ معیار قبول نہ کیا جائے اور یہ بھی ارادہ کیا جائے کہ کل صفات ذات
 دو صفتوں یعنی عالم اور قادر میں داخل ہو جائیں اور کلینی اور کراچلی علیہما السلام رحمہما اللہ
 کے تینوں معیار صفات ذات اور صفات افعال کی جانچ کے لئے اختیار کئے جائیں
 تو وہ اسرار حسنی جن کو میں نے اسرار ذات میں داخل کیا ہے کسی طرح نہ تو صفات افعال
 میں داخل ہو سکیں گے اور نہ عالم اور قادر میں - پس یا تو پینتیس^{۲۱} صفات ذات ملنے
 پڑیں گے یا مجبوراً ان کو اسرار ذات ہی میں باقی رکھنا پڑیگا جیسا کہ میں نے کیا ہے۔
 مگر یہ کہ پانچواں معیار درست کیا جائے۔ تنبیہ اہلبیت عصمت و طہارت کی فرمائش
 سے معلوم ہوتا ہے کہ صفات پروردگار کے متعلق چار چیزیں ناجائز ہیں۔ ایک انہوں
 صفات کمال سے انکار کرنا۔ دوسرے اس کے صفات کو صفات مخلوق کا مثل یعنی انسانی
 ذات سے جدا سمجھنا۔ تیسرے صفات افعال کو جو عادت ہیں صفات ذات یعنی قدیم سمجھنا
 چوتھے ایسے لفظ کو خدا پر بولنا جس کا استعمال شریعت سے ثابت نہیں ہے لیکن ان
 چند ذاتی صفتوں کے سوا جو معین طور پر حدیثوں میں ذکر کر دیے گئے ہیں باقی اسرار حسنی
 میں سے اسم ذات اور صفت ذات اور صفت فعل کی تشخیص اور تعین کرنے کی ممانعت
 کسی آیت یا حدیث سے معلوم نہیں ہوتی۔ اس لئے اپنی اپنی دلیل اور تحقیق کے مطابق
 ہر وہ شخص جو اس کی قابلیت اور اہلیت رکھتا ہو شخص اور تعین کر سکتا ہے۔
 صفات افعال - مَوْبِدٌّ دِجَانُہُ وَاللّٰہُ کَادِرٌہُ رَحْمٰنٌ رَّحِیْمٌ دَرَجَتٌہُ
 مَوْمِنٌ دَعَابٌہُ سَیِّدٌہُ وَاللّٰہُ خَالِقٌہُ (پیدا کرنے والا) یَاوَدُّہُ (پیدا کرنے والا) رَاٰہُ قَدَرٌہُ
 دِنٌہُ وَاللّٰہُ مُتَّکِلٌہُ (آواز پیدا کرنے والا) عَاجِلٌہُ (اضاف کرنے والا) غَفُورٌہُ (بخشنے والا)
 مَلِکٌہُ (بادشاہ) مُکَلِّمٌہُ (بندوں کے لئے رزق و موت مقرر کرنے والا اور اعمال کو دیکھنے والا)
 جَبَّارٌہُ (مجاہدوں کو پورا کرنے والا) مُصَوِّرٌہُ (صورت بنانے والا) پَیْدَاکِرٌہُ (پیدا کرنے والا) غَفَّارٌہُ (بخشنے والا)
 قَہَّارٌہُ (جابرین کو ذلیل کرنے والا اور مارنے والا) وَہَّابٌہُ (رزق و نعمت و رزق شے کا)
 قَہَّاحٌہُ (بندوں پر حکومت کرنے والا) بَاسِطٌہُ (رزق دینے والا) قَابِضٌہُ (رزق و غیرہ روکنے والا)
 غَافِضٌہُ (ذلیل کرنے والا) رَافِعٌہُ (عزت دینے والا) مُعِزٌّہُ (عزت دینے والا) مُذِلٌّہُ (ذلیل کرنے والا)
 حَکَمٌہُ (فیصلہ کرنے والا) لَطِیْفٌہُ (مہربان) حَلِیْمٌہُ (سنہرا کہ جسے جلدی نہ کرنے والا) حَقُّوْہُ (بخشنے والا)۔

شکر (قلیل اطاعت پر ثواب دینے والا) حَفِیْظٌ (حفاظت کرنے والا) حَسِیْبٌ (ہر امر میں کافی)
 کریم (زیادہ بھلائی کرنے والا) رَقِیْبٌ (ذکران) مُجِیْبٌ (ردِ عاقول کرنے والا) قَرِیْبٌ (قبول کرنے والا)
 وَاسِعٌ (زیادہ رزق دینے والا) مُعِیْظٌ (رزق دینے والا) حَکِیْمٌ (دنیا کو پیدا کرنے میں درست اور نکتہ بدستور)
 وَدُوْدٌ (محبت رکھنے والا) عَجِیْدٌ (بزرگ) بَاعِثٌ (مردوروں کو زندہ کرنے والا) وَکِیْلٌ (راز دار)
 وَکِیْلٌ (نامرود مددگار) مَوَلٰی (بامر) مُبْدِئٌ وَمُعِیْدٌ (خالق اور زندہ کرنے والا) مُحِیْیٌ وَمُھْمِیْ (زندہ
 کرنے والا اور مارنے والا) مُؤَخِّرٌ وَمُقَدِّمٌ (ترتیب سے پیدا کرنے والا) صَاَرٌ وَکَلَفٌ (نقصان اور نفع پہونچا)
 مُقْسِطٌ (انصاف کرنے والا) جَامِعٌ (سب کو جمع کرنے والا قیامت میں) بَرٌّ (مہربان) مُنَافِعٌ (کافروں کو
 ثواب سے محروم رکھنے والا) تَهْنِیْتُ (توبہ قبول کرنے والا) مُنْتَقِمٌ (ظالم کو سزا کرنے والا) سَرِیْفٌ (مہربان)
 مَالِکُ الْمُلْکِ (بادشاہ) خُذُّ الطَّوْلِ (بخشش کرنے والا) قُوْدٌ (روشن کرنے والا) بَدِیْعٌ (خالق)
 رَشِیْدٌ (بھلا یاں سکھانے والا) صَبُوْدٌ (غدا اور سزا میں جلدی نہ کرنے والا) رَکْبٌ (روشن کرنے والا)
 سَیِّدٌ (مالک) جَوَاوِدٌ (کثیر الاحسان) شَدِیْدٌ الْعِقَابِ (سخت عذاب کرنے والا) کَا صِحْرٌ (مددگار)
 فَاطِرٌ (خالق) کَا فِی (ماجھوں کو پوری کرنے والا) اَکْثَرُ (بہت زیادہ نعمت دینے والا) ذَا رِہْیَ وَ
 صِلَیْغٌ (پیدا کرنے والا) صَادِقٌ (سچا) رِغِیَا تٌ (زیادہ درس) کَا ضِیْ (حکم کرنے والا) پورا کرنے والا
 اِنْجَامِ دِیْنِ (اللہ) مَنَّانٌ (بہت احسان کرنے والا) مُبِیْنٌ (اپنی مکتوں کو اچھی طرح ظاہر کرنے والا)
 کَا شِیْفُ الْقَمْرِ وَتَکْلِیْفٌ دَفْعِ (اللہ) خَلِیْلٌ لِّلنَّاسِ (اچھا مددگار) وَرَفِیْ (وعدہ وفا کرنے والا)
 دِیْنًا (بدلا دینے والا) شَرَفِیْ (صحت دینے والا) سَمَوَالِ (صفات ثبوتیہ کی تعداد و علماء کرم
 نے کتنی لکھی ہے؟) جواب۔ صفات ثبوتیہ دو ہیں۔ ایک صفات ذات جو عین ذات میں
 دوسرے صفات فعل جو حادث ہیں۔ صفات فعل جو کہ بہت ہیں اس وجہ سے حضرات
 علماء کرام نے اصول دین کے ذیل میں اُن کو ذکر نہیں کیا ہے بلکہ انہیں صفتوں کو لکھا ہے
 جن کو صفات ذات میں داخل سمجھا۔ اور ان کی تعداد میں تحریریں ان حضرات کی بلحاظ انکی
 تحقیقوں کے مختلف ہیں چنانچہ ہر بزرگ کی تحریر مع حوالہ کتاب کے عرض کی جاتی ہے۔
 نسخہ کلینی علیہ الرحمہ نے اصول کافی میں پندرہ تحریر فرمایا ہے۔ علیٰ عالم تہ قادر
 علیٰ ملک علیٰ جواد علیٰ عزیز علیٰ حکیم علیٰ غفور علیٰ سہب علیٰ قدیر علیٰ سمیع
 و بصیر علیٰ غنی علیٰ حلیم علیٰ عدل علیٰ کریم۔ اور ممکن ہے کہ ان کے نزدیک لفظ اللہ
 اور صفات افعال کے سوا باقی کل اسماء حسنی صفات ذات ہوں اور پندرہ کو بطور مثال کے